黃氏逸書考

周易鄭注序

返魂之作莫盛于深甯叟而深甯叟諸返魂書莫盛于周易鄭康成注惟編次先後與經文不應且不著所引出自某書此

本朝惠松崖先生所以有補葺之功也凡王氏所引者既各還出處於所未引補九十餘條而刪原引諸經正義論互體入條可謂王氏諍臣矣然猶不能無疑如所據鄭公周禮大師注作十二月爻辰圖又據月令注作爻

民國甲戌

辰通二十八宿圖以駁正朱子發漢上易傳汪晉蕃復起而駁松翁爻辰圖之非非若汪孝嬰汪曰鄭易以象爲主先取本卦象無則取之卦之象互卦之象之而互之象爻辰值得宿象令繫辭無一字虛設然聖人言彖者言乎彖爻者言乎變是解彖辭不應取之卦之象解爻辭惟當取一爻獨變之之象鄭按之此例尚未悉協噓宋人已燼之談程大昌易原曰康成用十日十二辰二十八宿以應大衍五十之數本于乾鑿度與馬融之增北辰不過以意傳會無不易之理不足爲鄭學病然則晉蕃未爲無功一疑也古書序皆在終卷不知松翁何以移易贊于卷端即原附易

論四條亦不盡可删一二疑也盧雅雨堂叢書之役松翁實董其成其陸德明易釋文李資州易集解皆松翁一手校定而是書漏注釋文至數十處之多或猶可諉爲手民脫寫卽革改也三字爲釋文與水火相息而更用事云云爲集解不應混一亦可以鈔胥不了了當之其漏引易之以書契以書書木邊言其事刻其木謂之書契也一條是書釋文非易釋文當日雅雨堂止刻易釋文一種猶有說

民國甲戌

焉惟萃若號號戶羹反一條覆公餗餗茶也一條離羣醜也離猶去也一條剛柔相摩摩迫也一條所樂而翫者一條大衍之數衍演也一條皆盧刻釋文所有而皆遺之畫曰三接接勝也一條止注王氏而不知亦出釋文松翁斷不若是陋豈是書刻成後竟全未寓目耶三疑也李集解用毛詩分冠小序例以序卦分冠六十四卦首故有大而能謙必豫一條言國既大而能謙見卷四言同既大而

有謙德又見卷十七皆鄭注而不無同異王氏原引在集解卷四而松翁獨舍卷四而取卷十七此固當兩存者四疑也王氏原引小過亨利貞一條見漢上易傳兩儀生四象一條見漢上叢說可觀而後有所合一條見後漢書崔駰傳注皆非松翁未見書乃皆不著所出且此三條其一出易緯乾鑿度其二出乾鑿度注而乾鑿度亦爲雅雨堂中松翁同校刊之書竟不加察五疑也經文異字固當

據釋文有不關鄭義乃亦用古寫者如小畜輿說輹忽作輻夬壯于頯忽作頄六疑也所刪原引諸經正義論互體八條左傳正義論歸妹上六師之臨二條雖服注即鄭注究爲服義宜刪惟旣刪禮記正義論乾追變化周禮疏論艮爲狗二條而禮記正義論恒六五九三及取諸大過三條何又不刪松翁易漢學中鄭易一卷即仍用此本而彼存此刪之禮記正義論蠱上九一條或刪或不刪七譯

才新補九十二條內有二十五條爲明姚叔祥所已補松翁所補者止六十餘條耳旣補王本所未載卽不應轉去所已載如開卷原引乾初九周易以變者爲占故稱九稱六一條師丈人吉丈人能以法度長于人一條賁白馬翰如翰白也一條鼎其刑剭臣下曠官失君之美道當刑之于屋中一條蓋取諸乾坤但土無正位託于南方南方色赤黃而兼赤故爲壙也一條似此凡脫十餘條脫字無

算入疑也有不知原引出處但標王氏者大半出諸經正義則以其近而忽之漢上易爲松翁所據而採之不盡九疑也龍戰于野聖人喻龍君子喻蛇條下其注當作儀禮鄉射禮疏不當作儀禮注蛇龍君子之類九字在王氏全書無注偶爾注此亦姑聽之松翁匯而未改十疑也凡此十疑已有張臯文丁小雅諸先生相繼補苴於松翁所未補未注者補之注之於所出不一書者備列之而於周

易義海撮要所載鄭注如範圍天地之化而不過一條一陰一陽之謂道一條繼之者善也一條坤也者地也一條義海撮要所載鄭注向不止此數條惟或題鄭字或題元字或題康成字其顯題名號者敢採僅題姓者不敢採皆洋洋數十言曾無引及者彌信實事求是之難不揣檮昧從事日久始亦惑于俗說謂鄭公先受京氏易繼通費氏易史稱費易無章句徒以彖象繫辭十篇解說上下經由是言易者咸謂費氏始合經傳松翁補是書兼取晁

民國甲戌

氏而晁氏即言費專以彖象文言參解易爻以彖象文言入卦中自費氏始鄭公旣傳費學鄭本應如今有文言之乾卦久而知其說之謬夫史云非合傳于經之謂謂費即以傳釋經不別爲訓故耳然則費易猶是十二篇古本不異田何其割彖象兩傳以附經雖由鄭公然觀高貴鄉公與淳于俊問答惟云鄭合彖象于經不云分附象傳于六爻則坤巳後經傳相閒爲王輔嗣所移非鄭公之舊明

矣隋志舊唐志並云九卷釋文新唐志並云十卷北宋初尚存一卷崇文總目著錄者爲文言說卦序卦雜卦四篇是鄭易文言自爲一傳之證王氏談錄言祕閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇亦宋時人能知此事者至於宋末鄭首輯是書之深甯叟未嘗不自知之見于玉海之藝文鄭氏所注第九總文言說卦序卦雜卦四篇學者不能知其亥乃謂是鄭氏文言明知之而故違之此即可寬首事

之責而責固在後起之人松翁特百密而一疎耳余則何敢不亟改文言從下繫後俾高密遺書㬊具師法而屏初稿于此以彰吾過且不忍棄幼學也

道光壬寅長至月甘泉黃奭右原

附目

王應麟周易鄭康成注一卷江寧藩署本 海本 學津討原本
霞亭秘冊彙函本
津逮祕書姚士麟本

惠棟鄭氏周易一卷盧氏雅雨堂叢書本

惠棟鄭康成易一卷畢氏經訓堂叢書易漢學本

孫堂鄭康成周易注三卷補遺一卷漢魏二十一家易注本

張惠言周易鄭氏注三卷陳鱣盧文弨孫志祖同校本

丁杰周易鄭注十二卷陳氏湖海樓叢書臧鏞堂敘錄本

孔廣林周易鄭氏注十二卷鄭學本

周易注

甘泉黃奭學

上經

乾

易歷三聖伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼 正義序

初九潛龍勿用

周易以變者爲占故稱九稱六 正義柳宗元與劉禹錫論周易九六說書云鄭玄注周易亦稱以變者占故云九六也

九二見龍在田利見大人

二於三才為地道地上卽田故稱田也集解熊過易象旨訣錄引二於三才爲地道蓋以六畫言之地上卽田也案蓋以六畫言之是熊氏語九二利見九五之大人正義云鄭說

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三於三才為人道有乾德而在人道君子之象集解惕懼也釋文象旨決錄引懼也

九五飛龍在天

五於三才為天道天者清明无形而龍在

爲飛之象也 集解

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也

正義

用九見羣龍无首吉 象旨決錄云吳仁傑古易費直易也乾坤二用則覆畫六書而繫以辭無二用九六等爻名以爲自康成始

六 郎顗傳注無六字 爻皆體乾 班固傳注乾作龍王氏本亦作龍

羣龍之象也 班固傳注引象上無之字郎顗傳注引象下無也字 舜

既受禪 班固傳注引無此四字王氏本禪作道恐誤 禹與稷契

咎繇之屬並兩傳注引禹上有請字並在於郎顗傳注引無於字朝後漢書郎顗傳注　班固傳注

彖曰呂氏古易音訓曰鄭康成合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然朱震說亦同

孔子十翼上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦雜卦也正義序

萬物資始乃統天

資取也統本也釋文

六位時成

謂陰陽上六爻上下耳 公羊隱公元年疏

乾道變化

謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化 禮記月令正義

象曰 音訓

大人造也 釋文造鄭徂早反

造爲也 釋文

坤

初六履霜堅氷至

讀履爲禮 釋文

馴致其道

馴音訓 釋文云徐音訓此依鄭義姚士粦跋引釋文馴從也爲鄭注惠本用之孔廣林本亦用之案釋文馴似遵反向秀云從也又曰徐音訓此依鄭義請徐仙民音馴爲訓是依鄭義史記五帝本紀能明馴德徐廣曰馴古訓字又五帝本紀百姓不親五品不馴周官地官司徒注教所以親百姓訓五品此鄭以馴爲訓之證

六二直方

直也方也地地之性此爻得中氣而在地上

自然之性廣生萬物故生動直而且方禮記

深衣正義

大

坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳玄黃協韻故象傳文言皆不釋大疑大字衍元熊朋來

五經說引鄭氏古易

六五黃裳元吉

如舜試天子周公攝政隋書李德林傳

龍戰于野

聖人喻龍君子喻蛇儀禮鄉射禮疏禮圖弓矢

屯

天造草昧宜建侯而不寧

造成也草草創昧昧爽也文選任彥昇天監二年策秀才文注又蕭吏部封侯第一表注引无首三字上昧字作也讀而曰能能

猶安也釋文

君子以經論釋文論音倫鄭如字正義鄭玄以綸爲淪字案淪是論之譌

論謂論撰書禮樂施政事釋文

乘馬般如釋文班鄭本作般

馬牝牡曰乘 釋文 何楷古周易訂詁一 鄭剛中周易窺餘云康成謂馬牝爲乘則乘當讀如百乘千乘之乘

匪寇昏冓 釋文

冓猶會 釋文正義會下有也字

君子幾不如舍 釋文幾鄭作機 象旨決錄

機弩牙也 釋文

以從禽也 釋文從鄭子用反

蒙

蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也 集解 周易訂詁一

亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

童未冠之稱筮問瀆褻也釋文蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德於王氏本作施地道之上萬物應之而萌芽教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙者求爲之弟子非己乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相

況以反齋而[illegible]者其[illegible]辭[illegible]功[illegible]顯哲之

災也瀆[illegible]則不復告欲令思而得之[illegible]同

以利 利當作和 義而幹事也 公下定十九疏

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏 周禮大司寇疏

九二苞蒙 釋文

苞當作彪彪文也 釋文 古周易訂詁 案此用京氏易

順以巽也

巽當作遜 釋文 古周易訂詁九

上九繫蒙 釋文擊鄭作繫 古周易訂詁一

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也 釋文 古周易訂詁一

需有孚光亨貞吉 鄭文光亨貞吉鄭總爲一句

位乎天位 釋文位乎之位鄭音涖 古周易訂詁一 象旨決錄

君子以飲食宴樂

宴享宴也 釋文

九 需于沚 釋文

沙接水者詩鳧鷖正義　惠氏九經古義

云沚當作沚與沙同說文譚長

說沙或作沚从止案作沚是

致戎至釋文寇鄭本作戎

訟

辯財曰訟也釋文　董氏會通引作訟辯財

有孚咥釋文窒馬作咥案鄭注本與馬同

咥覺悔貌釋文

歸而逋其邑人三百戶无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百

家已上又見禮記坊記正義故三百戶也禮記雜記正義不易

之田歲種之一易之田休一歲乃種再易

之田王氏本作地休二歲乃種言至薄也苟自

藏慝不敢與五相敵則无眚災正義、眚災于氏本作災眚

眚過也釋文

患至惙也釋文按鄭本作惙陟劣反

惙憂也釋文

渝安貞

渝然也釋文

或錫之鞶帶

鞶帶佩鞶之帶 周禮巾車疏

終朝三拕之 釋文褫鄭本作拕徒可反

三拕三加之也 項安世周易玩辭 惠氏九經古義云訟上九終朝三褫之說文云褫奪衣也讀若池鄭康成本作三拕之音徒可反案淮南人間訓云秦牛缺遇盜拕其衣被高誘曰拕奪也是拕與褫字異而義同晁以道讀爲拕紳之拕裼負以爲終朝三拕之以誇於人負小兒強解事也拕紳之拕本作褫見說文今案張惠言謂項平菴所引三加之訓似非鄭原文與惠說合

師

軍二千五百人爲師周禮夏官序官疏　多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言詩棫樸正義　夏官序官疏云天子六軍兵衆之名移矣正言師者出兵而多以軍爲名次以師名少旅爲名言衆舉中言之也

貞丈人吉无咎

丈之言長周禮天府疏　丈人能以法度長於人釋文　呂氏音訓　董氏會通　詩甫田正義云言以禮法長於人可倚仗也能行字王氏　當作幹　王正御衆衆本無此字　有胡氏本無此字

人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天

子諸侯主軍者周禮天府疏夏官序官
疏云丈之言長也以法度
為人之長故言无咎謂天子諸侯而主軍
軍將皆命卿冢此條及上一條所引周
禮夏官序官疏本合為一王氏止引軍二
千五百人為師八字原文此八字下接書
丈之言長也至命鄉又接書天子六畢至
舉中言之也止丁小雅詩此疏脫去注云
二字自軍二千五百人為師以下者鄭注
是也此與詩甫田正義所引皆經注連書
故丁氏謂誤注云二字

否臧凶
釋文否鄭方有反

于三錫命
釋文錫鄭本作賜案古本錫字
多作賜書序平王錫晉文侯秬鬯
圭瓚馬融本錫作賜禹貢錫上姓史記作賜
土姓左氏春秋經王使毛伯衛來錫公命唐

石經作來賜

承天寵也

寵光燿也 釋文燿舊作耀今據盧攷證改

比

先王以建萬國親諸侯

親諸侯使諸侯相親遞相朝聘 周禮形方氏疏案使諸侯相親五字又見大司馬疏不云鄭注

有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶

缶汲器詩宛丘正義　釋文引缶汲器二字下有也字　釋文徐云驅鄭作敺

王用三敺失前禽

王因天下顯習兵于蒐狩焉左傳桓四年正義引作王者習兵于蒐狩驅禽而射之三則已發左傳正義作法軍禮也也字依左傳正義增失前禽者謂禽在前來者不逆而射之之字依左傳正義增旁去又不射惟背左傳正義作其是告左傳正義作其走者順而射之不中亦左傳正義作則已是告左傳正義作其所以以字依左傳正義增失之之字依左傳正義增用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁

左傳正義作禦背敵不殺此何左傳正義作加此皆爲敵不敵已字依左傳正義增以仁恩養威之道周禮士師疏左傳桓四年正義

小畜釋文畜鄭許六反

畜養也釋文

密雲不雨自我西郊

密靜也雲靜止不雨猶紂恩澤不加於民也不雨之災自其君也西郊亦謂文王也

御覽天部雲

九三輿說輹

輹伏菟釋文謂輿下縛木與軸相連鉤心之木上九象傳正義

履

不噬人亨文選西征賦李注云鄭注本咥爲噬噬齧也文選同上

上九視履考詳釋文祥本亦作詳案與鄭注同

履道之終考正詳備晁氏

泰

泰通也 釋文

后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

財節也輔相左右助也以者取其順陰陽

之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋

致收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也 集解

拔茅茹以其彙征 釋文茅鄭音苗 音訓彙 鄭作夤

夤勤也 釋文彙古文作胃董作夤出也鄭云勤也 音訓彙董遇作夤出也

鄭作夤勤也會通引音訓董遇作夤餘同

此注王氏本引作彙類也茹牽引也茅

揄君有絜白之德臣下引其類而仕之傒㨿漢書劉向傳注案釋文茹汝據反牽引也彙音胃類也並是劉向傳注所引鄭義乃不稱鄭鄭洵於董作黃出也下引鄭對也一訓可知鄭本實不作黃其漢書注所引鄭氏乃別一鄭注漢書者非鄭君也王氏誤引惠本仍之孫堂校本並譌吉訓引釋文有誤不察甚矣

苞荒

荒讀爲康虛也釋文 晁氏云荒鄭讀爲康大也案兩訓可並存

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲冬之月嫁娶男女之禮福祿

大吉周禮媒氏疏　案通典嘉禮四嫁娶時月義引張融曰易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說五爻辰在卯春為陽中萬物生育嫁娶大吉也即彖舉此注文

城復于隍

隍壑也詩韓奕正義

否

𠷎離祉釋文疇鄭作古𠷎字　案說文古疇字作𠷎訓耕治之田也其訓誰也之疇別作𠷎此𠷎字唯注義屬有之或原有此字為𠷎之或體後乃逸去未可知也爾雅釋詁疇孰誰也郭注即引易此句為證可見郭義本訓為誰字不作𠷎釋文所云古𠷎字疑是𠷎字之訛

休否

休美也文選謝靈運還舊園作贈顏范二中書詩注

其亡其亡繫于苞桑

苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫於植桑不亡也文選曹元首六代論注　猶紂因文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免於難繫于苞桑之謂

同人

同人于野亨

乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是（義海撮要作事）爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不偏偏則會通之德大行故曰同人于野亨（集解　義海撮要二　周易窺餘引風行至末大行作无所不行）

六二同人于宗

天子諸侯后夫人無子不出儀禮上昏禮疏

則正義　詩河廣正義引無無子二字　禮記內

九三伏戎于莽升其高陵

莽叢木也釋文大阜曰陵丙子學易編

九四乘其庸二釋文墉鄭作庸　古周易訂詁

大有

大有元亨

六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德

代君爲政處其位有其事而理之也元亨

者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也集解義海撮要二

君子以遏惡揚善順天休命

命所受天命也文選曹子建贈白馬王彪詩注 丁小雅曰此注或當在窮理盡性以至於命下或曰當在樂天知命句下案丁說非或有附此注於師上六大君有命下或附於否九四有命下亦非孔廣林本附於正位凝命下

明辨遰也釋文哲鄭本作遰 古周易訂詁二

遰讀如明星哲哲釋文 古周易訂詁三

謙亨君子有終

艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而王氏本無而字爲主謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也集解周易義海撮要二引山體高而在地下高能下下之象惟艮之堅固坤之厚順乃能終之

君子以捊多益寡釋文裒鄭本作捊義海撮要二裒鄭荀諸儒作捊

捊取也釋文漢上易傳義海撮要二案捊唐石經作裦今本作裒爾

雅釋詁文聚也彼釋文云裒蒲侯反本或作捊玉篇去捊步溝切詩云原隰捊矣捊聚也今詩亦作裒鄭荀諸家訓捊爲取者說文云捊引取也玉篇引說文作引聚也漢書五行志取不達茲謂不知顏師古注云取讀爲聚易萃卦聚以正也荀本聚作取取字通捊亦有二訓也

卑以自牧也

牧養也文選潘安仁閒居賦注　案此注不見釋文惠氏本引釋文誤

撝謙

撝讀爲宣

豫

豫利建侯行師

坤順也震動也順其性而動者莫不得集解本此下疊得字依王氏本省其所故謂之豫豫喜豫說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣集解王氏本無矣字　義海撮要二引其所下即接雲爲雷諸侯之象坤爲衆師役之象豫喜逸悅樂之貌七字在未無故利建侯七字　古周易訂詁二引震爲雷至末無二又字　易纂言引建侯震象行師坤象蓋約舉之解

而四時不忒

忒差也 釋文

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也雷動於地上而萬物乃豫也 以上文見詩殷其靁正義無乃字 以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也 自以者至此亦見文苑英華七百六十二天也作天帝也舊唐書儀禮志亦有上帝天帝也五字集解天下脫帝字于

者功成作樂以文得之者作籥舞以武德

之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也集解義海撮要二引萬物乃逸豫也下卽接王者功成作樂至末祖考下無者使二字云作曰文王下無於明堂三字又後漢書郎顗傳注云殷盛也薦進也上帝天帝也靁動於地萬物喜天地解而靁雨作靁雨作而百果草木皆甲折也雖不云鄭注亦依約鄭義而言

六二砎於石釋文古文作砎鄭古八反

砎謂磨砎也釋文　古周易訂詁二

六三盱豫

盱誇也釋文

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由用也簪速也釋文

上六冥豫

冥讀爲鳴釋文

隨

隨元亨利貞无咎

震動也兌說也內動之以左傳正義作爲德外說

之以言則天下之民集解作人咸正義無咸慕其行而隨從之故謂之隨也左傳襄九年正義引止此既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也

集解焦贛以下王刪孫堂本從惠氏補案義海撮要二引震動也至凶咎焉無故謂之隨也五字若无此四德作无此四者此條下注康成二字又一條引漢高祖項羽其明驗也下注焦字焦謂焦贛惠氏從集解合而爲一王依義海撮要故不載

君子以嚮晦入宴息

晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息正義案注晦宴也宴字當從七經孟子考文宋本作冥爾雅釋言云晦冥也公羊僖十五年傳成十六年傳並云晦者何冥也穀梁僖十五年傳義同又說文云夕者冥也鄭下注云既夕之後與諸書合今作宴者因字形相近而訛

出門交有功

震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎徽五典五典克從納於百揆百揆時序賓於四門四門穆穆是其義也

集解 古周易訂詁三引震爲大塗至成功之象 象旨決錄引震爲日門

蠱

蠱事也 後漢書譙玄傳注

先甲三日後甲三日

甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義 正義序云鄭氏之說甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也 正義云鄭義 古周易訂詁三 象旨決

[illegible]云鄭玄以先爲造化新令之日先三日[illegible]辛取自新後三日用丁取丁寧

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

子改父道始雖勞仲氏易作隨而終則吉蓋其焦氏易無其二字事若不順而其意則在於承其父仲氏易作而意則順也也董氏會通彖此條及離爻辭出渫注若注鼎

劉曰以木巽火注會通引鄭氏俱不注明康成云云今案鼎彖曰注見集解離爻辭[illegible]言句自月出日渫亦見萃卦釋文疑必[illegible]成說惟此條無所在毛太史仲氏易[illegible]作蕭元或別有據

上九不事王侯高尚其事

上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事 禮表記正義 古周易訂詁三引至致事也 案表記正義不云注文以爻辰證之其爲鄭注無疑易漢學以此條爲鄭注

元亨利貞至於八月有凶

臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而

有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則（王氏本無則字）將亡故戒以凶也（今集解凶下無也字依王氏本刪）臨卦斗建丑而用事殷之正月也（臨卦以下十三字又見古周易訂詁三）當文王之時紂為无道故於是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云（魏濬易義古象通云鄭康成謂是周改殷正之兆）臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣（集解）

八月為遯（漢上易卦圖下熊氏佐承語云 鄭玄注[illegible][illegible][illegible]末）

觀

觀盥而不薦

坤為地為眾巽為木為風九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也集解 周易窺餘引互體有艮至宗廟之象諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也儀禮 鄉飲酒疏　古周易訂詁三　周易窺餘引諸侯至弟子也無必字俎字

初六童觀

童稚也釋文　周易竊餘

噬嗑

先王以明罰勑法

勑猶理也一云整也釋文　六經正誤鄭解勑爲理爲整

六三噬腊肉

小物全乾曰腊李富孫易解賸義　案周禮天官腊人掌乾肉注腊小物全乾疏並不云是易注易釋文引此明云鄭注周禮須分別觀之不可直以爲易注

九四噬乾胏

胏簀也釋文據注疑鄭本胏作第

上九何校滅耳

離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也集解周易窺餘古周易訂詁三象旨決錄引互坎爲耳離爲槁木木在耳上也臣從君坐之刑書康誥正義

聰不明也

目不明耳不聰釋文

賁

賁亨小利有攸往

賁變也文飾之貌釋文賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣集解　詩白駒正義引離爲日至地文在上下云天地之文交相而成賁賁然也　義海撮要三引離爲日天文也艮爲石地文也猶人君以

仁義之道飾其德

无敢折獄

折斷也 釋文斷音丁亂反

賁其趾

趾足 釋文

舍輿而徒 釋文車鄭本作輿

義不乘也 晁氏弗鄭作不

六四賁如皤如 今本釋文皤鄭作燔音煩此據顧氏易音所引釋文改易

音又引蔡邕述行賦桒馬蹯而不進句爲證

案注文進退未定郎蹯字之訓今作燔者因

字形相近而訛

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤當作皤如也禮記檀弓正義白馬翰如釋文翰鄭亦作寒案反翰白也釋文白馬翰如謂九三位在辰得巽氣為白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記檀弓正義翰白也三字可證案王氏本引字本釋文本訓翰為白今盧雅雨堂刊本依禮正義改白為幹他本皆依宋本作日本盧刊本為惠氏手定故惠氏本此引禮正義不及釋文孫堂及丁張諸家彙輯更不詳考釋文原

文淺之謂字不本有誤甚矣案此字鄭本有兩訓今案原文於鄭云白也下有亦作寒案反五字寒案爲禮正義訓幹之音而次句讀之後加亦作二字則訓白之音鄭不讀爲寒案可知是鄭以白爲正訓幹爲旁訓也本條列釋文於禮正義前即本此義

匪宼又云毋今作媾此據屯六二釋文

剝

陰氣侵陽上至於五萬物霝落故謂之剝也集解　漢上易傳引萬物零落謂之剝七字零不作霝

不利有攸往小人長也

五陰一陽小人極盛君子不可有所之故

不利有攸往也集解

蔑貞凶

蔑輕慢釋文

剝牀以辨釋文辨辨鄭符勉反

足上稱辨釋文引作辨足上也謂近膝之下詘王氏本作屈則相近信王氏本作申則相遠故謂之辨辨

分也集解謂字漢上易傳引此注稱辨下無

切近裁也

切急也釋文

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去 周禮遺人疏

復

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也 左傳襄二十八年正義

七日來復

易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此

純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復正義序　　羣書考索續集

商旅不行

資貨而行曰商旅客也釋文

无祇悔

祇病也釋文

𩔗復　釋文云頻如字本亦作頻鄭作𩔗音同晁氏云𩔗鄭作卑案王氏本正作卑卑古文𩔗字

六四中行獨復

爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上易傳

中以自考也

考成也釋文

有戭眚釋文災鄭作戭

異自內生曰眚自外曰祥害物曰災當作戭

釋文

无妄

妄猶望謂无所希望也釋文

无妄之往何之矣

妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是失其正何可往也後漢書李通傳論注

天命不佑

佑助也釋文

不菑畬

田王氏本無田字一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬詩采芑正義　爾雅釋地疏

大畜

不家食吉養賢也

自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢 禮記表記正義 王氏本無吉字

煇光日新 古周易訂詁七鄭玄加此讀 其德剛上而尙賢 釋文鄭以日新絶句其德連下句象旨決錄鄭日新絶句

良馬逐逐 良馬逐釋文鄭本作逐逐 案顏氏家訓書證篇引此句亦作逐逐

逐逐兩馬走也 釋文 案王氏王海本經注連書良馬逐逐兩馬走也胡孝轅本分之以上逐爲經文下逐爲注次悲氏從之故注止一逐字今增

日閑輿衛 釋文日鄭人實反 周易窺餘

閑習日習車徒 釋文

六四童牛之梏晁氏謂梏鄭作角非也古周易訂詁三說文及九家本俱作告鄭玄本作梏

牛在手曰梏牛無手以前足當之周禮天官內饔

疏梏者牛雖無手謂梏前足也左傳莊公三十年疏

巽為木互體震震為牛之足足在艮體之中艮為手持木以就足是施梏周禮秋官大司寇疏

案劉歆曰牿之言角案牿爲牛馬牢非角也九家作告說文引僮牛之告告者牛觸人角著橫木所以告也从口从牛鄭本作梏謂施梏於前足是也鄭志泠剛問蒙初六注木在足曰桎在手曰梏令大畜六四施梏於足不審桎梏手足定有別否答

同牛無手以前足當之釋名牛羊之無角者曰童大元童牛角馬明童牛者無角之稱謂作角者蓋誤以下文豶豕之牙作牙齒解故以此爲童牛之角以角與牙對舉而不知其誤也

六五豶豕之牙

牙讀爲互釋文　案古周易訂詁三引爾雅云豕子豬𧱰豶豶豬子也陸農師云牙者所以畜豶豕之杙也今海岱之間以杙繫豕謂之牙變巽爲純繫之象巽木杙之象所以言豶豕者坎爲豕六五上九坎體半見故但稱豶豕也童牛豶豕是的對牛牿豕牙又是的對此解可與牙讀爲互互相證明考周禮地官牛人凡祭祀供其牛牲之互注互者楅衡之屬又秋官修閭氏掌比國中宿互㯉者注互謂行

馬所以障互禁止人也二義皆是豶豕之枆切證案牙當作互互郎互字專韻正冩之禮牛人共牛牲之互徐音互可據中山詩話云古人稱駔儈今謂牙非也劉道原云本稱互郎主互市唐人書互爲互互似牙字因訛爲牙耳然則古本易經當是豶豕之互後人傳寫誤作牙字豶豕之互與上文童牛之牿正是一義舊解作牙齒之牙又謂豕去勢曰豶誤矣

上九何天之衢何後漢書注文選注引皆作荷古通字

艮爲手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路大衢象也後漢書崔駰傳注象旨決錄康成指曰有上乾自下爲艮象路處得乾爻有天象艮爲徑路天衢也

道大行也

人君在上位負荷天之大道〔文選靈光殿賦注〕

頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤中〔中當從左正義作者〕口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上〔上當依漢上易作止〕因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二三五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物

曰王氏本曰作者口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求口實之物則貪廉之情可別也集解左傳襄二十八年正義引頤中作頤者頤養也作故謂頤爲養也引止此 漢上易傳三引頤者口車之名故謂之頤作故曰頤引止此 古周易訂詁二引頤口車輔之名也至故謂之頤 周易親餘引二五皆離爻離爲目觀象也 易義古象通引觀頤至口實

我朵頤

朵多果反動也釋文云鄭同 案釋文朵京作揣晁氏引作揣云動也此用京氏具

大有慶也

君以得人爲慶 漢上易傳三 義海撮要

大過

陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過過大者過也 漢上易傳三

九二枯楊生荑老夫得其女妻 釋文枯鄭音姑稊鄭作荑音夷

枯謂無姑山榆荑木更生謂山榆之實 釋文

以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁於

三十之男皆得其子 詩桃夭正義

習坎

六三檢且枕 釋文險鄭本作檢　象旨決錄

木在手曰檢木在首曰枕 釋文　古周易訂詁三　象旨

決錄補鄭云木在手枕鄭云木在首

六四尊酒簋貳用缶

六四上承九五又互體在震上天子大臣

以王命出會諸侯尊於簋副設玄酒而用

缶也 禮記禮器正義 爻辰在丑丑上值斗可以斟

之象斗上有建星建星之形似簋貳副也

建星上有弁星弁星之形又如缶又古周易訂詁三引止此無貳副也三字象旨決錄引四互震上爻辰在丑丑上值斗可斟之象上有建星形似簋上有弁星形似缶天子大臣以王命出會

諸侯主國尊於簋副設玄酒以缶詩陳風宛邱正義爾雅釋器疏

九五祇既平象旨決錄祇作坻

祇當爲坻小邱也釋文　古周易訂詁三引鄭玄云當作坻

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶案周禮朝

士注引繫作係周禮釋文寘作示　古周易訂詁三于鄭玄本作用

繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也古周易訂詁三引爻辰在巳至此二五互體艮又與震同體艮爲門闕於木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也　上六乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆寘於叢棘而後公

罪以下議之上六已下二十六字又見詩正月正義約荀以後作使

其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故曰凶公羊宣元年疏

離

明兩作離大人以繼明照於四方

作起也釋文明兩者取君明上下以明德相

承其於天下之事無不見也文選謝宣遠張子房詩注

明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也漢上易

初九履錯然釋文錯鄭七各反

六二黃離元吉

離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於其文選注無其字父之道文王之子發旦御覽之作大無旦字是也初學記無此八字文選顏延年讌曲水詩注引止此愼成其業則吉矣

初學記儲宮部　御覽皇親部　太子一

初學記愼作順則作故矣作也

九三不鼓缶而歌則大耋之嗟　釋文鼓鄭本作擊無凶字

古周易訂詁三

艮爻也位近丑丑上値弁星弁星似缶　又見古周易訂詁　三近作在　詩云坎其擊缶則樂器亦有缶　詩宛邱正義　器疏　弁星二字不重　爾雅釋

耋年踰七十　詩車鄰正義　爾雅釋言疏

九四㐬如其來如焚如死如弃如　釋文突鄭作㐬　周禮疏三十六　晁氏鄭作㐬云不孝子也　又引京氏易㐬如其來如此鄭依京氏作㐬字

民國甲戌　三江都朱氏

周易主

震為長子爻失正又互體兌兌為附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也疑有誤字京如震之失宜不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如若王氏本作莫疑當從王所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑周禮秋官掌戮疏

六五出涕沱若戚嗟若

自目出曰涕巽為長沱失也五失位為憂

戚也兌口嗟若也漢上易自目出曰涕人爲煙所衝則出涕曰沱若以下卦離火衝突之烈也董氏會通　周易窺餘引自目出曰涕

麗王公也釋文離鄭本作麗　古周易訂詁九

王用出征以正邦也

行誅之後致太平詩周頌譜正義引易注不知所屬姑附於此孔本附此注於大有象曰君子以遏惡揚善順天休命亦復不類

下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸感也艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也 集解

二氣感應以相與

與猶親也 釋文

初六咸其拇

拇足大指也 釋文

六二咸其腓

腓膊腸也 釋文 周易窺餘

九五咸其脢

脢背脊肉也 釋文 正義 漢上易傳 正義無背字 晁氏易作脄

脊肉 彖旨決錄脢鄭謂脊肉

媵口說也 正義滕鄭玄作媵 案滕騰通用 今文騰古文作媵 儀禮燕及大射篇媵觚下鄭注媵送也今文媵皆作騰 公食大夫篇眾人騰羞者鄭注云騰當作媵

媵逆也 此句又見釋文 義當攝 要西 古周易訂詁十

咸道極

薄從送口舌言語相感而已不復有志於其間　正義

恒

恒亨无咎利貞

恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣　集解

初六濬恒　釋文浚鄭作濬　案晁氏曰濬古文浚篆文玉篇云濬深也同浚古

爻作濬

九三不恆其德咸承之羞 釋文或鄭本作咸 古周易訂詁四云以論語證之非案蓋傳寫之誤

爻得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽 禮記緇衣正義　案正義不稱鄭注以下文與馬廖傳注所引略同則此十六字或亦鄭注源文 巽爲進退不恆其德之象 禮記正義作是不恆其德也 又互體兌兌爲毀折後或 王氏本或作將 禮記正義後或作是將 有羞辱也 禮記緇衣正義後漢書馬廖傳注

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和說幹其家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也 禮記緇衣正義

上六振恒

振搖落也 釋文　古周易訂詁

遯

遯亨小利貞

遯逃去之名首句又見釋文也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象又見古周易訂詁四互體作于體誤二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕宅國漢上傳引正道見聘始仕宅國八字當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也集解義海撮要四引敬仲奔齊八字　周易窺餘引艮爲門闕互巽爲進退君子出門行有進退遯去之象　彖旨決錄云康成以敬仲辭卿當之

剛當位而應與時行也

正道見聘始仕他國亦遯而復亨也漢上易

有疾憊也

憊困也釋文

小人否釋文否鄭備鄙反

否塞也釋文

大壯

壯氣力浸强之名釋文　古周易訂詁四

九三纍其角釋文羸鄭作纍　古周易訂詁四　陳士元易象鉤解鄭玄羸

作縶謂鶇纍其角也

六五喪羊于易釋文易鄭音亦　古周易訂詁四鄭玄音亦謂狡易

易謂狡王氏本作佼易也釋文

不祥也釋文詳鄭作祥　古周易訂詁十彖旨決錄鄭以祥爲詳

祥善也釋文　古周易訂詁十

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接釋文蕃鄭發袁反庶鄭止奢反接鄭音捷　音訓云庶鄭讀爲遮

康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也釋文

末三字文引見集韻羣經音辯　案禮內則注接讀爲捷捷勝也與此訓合春秋左氏莊十二年經宋萬弒其君捷公羊穀梁捷字皆作接是接與捷古通

象曰明出地上晉君子以自照明德

地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德　集解

初六晉如摧如

摧讀如南山崔崔之崔　釋文　旨抉錄　象　摧退也　集韻

六二晉如愁如　釋文愁鄭子小反

愁變色貌 釋文

九四晉如碩鼠 易纂言·象旨決錄鼫鄭作碩案王氏本經作鼫鼠注作碩鼠惠氏本經及注俱作鼫鼠據詩魏風碩鼠篇箋同序義訓碩為大與此條正義引鄭注合則不當作鼫鼠矣

詩云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也 正義

六五矢得勿恤 釋文失鄭本作矢 古周易訂詁四 象旨決錄

明夷

明夷利艱貞

夷傷也日出地上 漢上傳出作在 其明乃光至其

入地漢上傳氏本地作也王明則漢上傳則作乃傷矣漢上傳引此十六字故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也集解義海撮要四引入地作入也謂之作曰無日之明傷四字末無之害也三字

以蒙大難

蒙猶遭也一云蒙冒也釋文

文王似之釋文以之鄭作似之下亦然古周易訂詁八案漢書高紀鄉者夫人兒子皆以君加淳曰以或作似史記作夫人嬰兒皆似君

箕子似之釋文 古周易訂詁八

六二明夷睇於左股用拯馬釋文、禮記內則注

旁視爲睇釋文引此句爲作曰古周易訂詁四引此四字亦作曰六二辰在酉酉在王氏本作是西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股古周易訂詁四引九三至爲股彖旨決錄引鄭以夷作睇曰二辰在酉酉是西方下體離爲目互體在震東方又在辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股禮記內則正義

拯承也釋文

家人

閑有家

閑習也釋文

六二无攸遂在中饋

二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於外猶婦人自脩正於內丈夫脩正於外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋食也後漢書王符傳注引此句作中饋酒食也故云在中饋也後漢書楊震傳注

九三家人嗃嗃 晁氏易云嗃嗃鄭作熇熇 案釋文劉作熇熇

嗃嗃苦熱之意 釋文 古周易訂詁四

婦子嘻嘻

嘻嘻驕佚喜笑之意 釋文

九五王假有家 王氏家作廟

假登也 釋文

睽 釋文睽鄭音圭

睽小事吉

睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志

王氏本作志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉集解義海撮要四引無首三字及故謂之睽二五相應八字

其牛掣釋文云鄭作挈漢上易四云鄭作觢角挈觢同見爾雅釋文牛角皆踊曰挈釋文六漢上易傳引此注云觢牛角踊也古周易訂詁四鄭玄本作挈云牛角皆踊曰挈

後說之壺釋文弧鄭作壺古周易訂詁四彖旨抉錄鄭作壺謂三五離火腹似壺其引京說亦云此鄭依京氏易作壺

往得中也

中和也釋文說文同　象旨決錄引鄭訓作和輿

宜待時也釋文十鄭玄本待下有時字　漢上易傳　古周易訂詁　象旨決

錄待下鄭本以有時字者是

六四往蹇來連釋文連鄭如字

連遲九之意釋文　正義

解

雷雨作而百果草木皆甲宅文選注四上　周易訂詁八上

鄭作宅

木實曰果皆讀如人倦之罷之爲謂坼呼皮曰甲根曰宅宅居也文選左太沖蜀都賦李注又云呼火亞切

古周易訂詁八引甲根二句

損

艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣

集解義海撮要四引之高下無也字集末五字

二簋可用享

四以簋進黍稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也周禮冬官旊人疏又地官舍人疏云離爲日日圓巽爲木木器圓簋象　詩權輿正義引同舍人注日圜作日體圓　儀禮少牢疏引離爲日日圜巽爲木木器簋象知所云亦鄭義也

君子以徵忿懫欲釋文窒鄭作懫　殿板考證七云懲釋文本作徵蜀才義徵當作澂

徵猶清也懫止也釋文

六二或益之十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜正義　爾雅釋魚疏　禮記禮器正義無十朋之龜者五字

益

益利有攸往利涉大川

陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之下應初是

天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出敎令臣奉行之故利有攸往坎爲大川故王氏本無利此五字涉大川矣集解義海撮要四引陽爲君陰爲臣至利涉大川於君下無矣字四下無體字人君下無之道二字故謂之益下卽接雷動風行猶人君出敎令故利有攸往下無坎爲大川故五字無末矣字

夬

夬揚於王庭

夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚於王庭也 集解

九二惕號莫夜 釋文號鄭音号莫夜鄭如字

莫无也无夜非一夜 釋文

九三壯於頯 釋文頄鄭作頯 — 漢上易傳

頯夾面也 釋文 古周易訂詁五

其行趑趄 釋文次鄭作趀同七私反古周易訂詁五案姚士粦跋云次且作趑趄卻行不前也卻行不前乃馬注姚誤引之

九五莧陸 周易纂餘馬鄭皆以商陸爲莧陸

莧陸商陸也 釋文莧陸一名商陸 正義明書二 義

遘 釋文姤薛云古文作遘鄭同 古周易訂詁五 按褋扑傳石經亦作遘

遘女壯勿用取女

姤遇也 陰承五陽一女當五男苟相遇

耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似

淫故不敢取婦人以婉娩爲其德也集解家

旨決箋引一女當五男

后以施命誥四方釋文誥鄭作詰起一反古周易訂詁十

誥正也釋文正舊作止今據盧攷證改

羸釋文云鄭力追反晁氏易云鄭作纍豕孚蹢躅

包有魚釋文包鄭百交反

以杞包瓜釋文包鄭百交反、晁氏易云鄭讀爲匏

杞柳也釋文

萃

萃今本下有亨字釋文云鄭無此字古周易訂詁五象旨決錄云鄭作衍文王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也據此注似鄭本亦云萃亨然釋文云馬鄭陸虞等並無亨字丁杰云或是釋文誤衍鄭字假至也互有艮巽巽王氏本巽字不重為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱

伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而王氏本而作以盟既盟盟則可以往王氏本脱往字故曰利往集解周易窺餘引互體有艮巽艮爲門闕巽爲木宮闕之象四本震爻爲長子入闕升堂祭祖禰之象象旨決錄引互有艮巽巽木在艮闕之上宮室之象

君子以除戎器

除去也釋文

若號釋文云鄭戶羔反孔氏云號鄭爲號咷一握爲笑

握當讀爲夫三爲屋之屋釋文 困學紀聞一 象旨決錄鄭氏讀握曰屋夫三爲屋指三陰 案指三陰是熊氏語義挻小兒集韻

孚乃利用禴

禴夏祭名釋文

齎咨涕洟

齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟釋文

昇釋文 古周易訂詁五升鄭玄本作昇

升上也坤地巽木木生地中日長而上猶

聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升昇進益之象也集解古周易訂詁五引木生地中至故謂之升義海撮要五引木生地中日長於上故謂之升

君子以順德積小以成高大禮記中庸疏引易

王用亨於岐山釋文亨鄭許兩反

亨獻也釋文

順事也

事之以牛羊詩緜正義說太王事引不誣所屬姑附於此

困

困亨貞大人吉无咎

坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代（王氏本作世作代者李避唐諱）爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也（集解）

九二困于酒食朱紱方來（古周易訂詁五紱鄭玄本作韍）

二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象（古周易訂詁五引二據初辰在未未上值天厨酒食象旨決錄引同酒食象作飲食）

象 困于酒食者

采地薄不作已用也二與日當作四為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱彖旨決錄引二與四互體離至離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱韍儀禮士冠疏案是也至朱韍學易編王誤逵引當刪朱深云于當作赤詩斯干正義

九五劓刖困于赤紱

劓刖當為倪伔釋文 古周易訂詁五 彖旨決錄 易纂言引晁氏曰倪伔即臲卼之省

井

井法也釋文坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲養當作人水无空竭猶君子以政敎養天下惠澤无窮也集解

亦未繘井

繘綆也釋文

羸其瓶

羸讀曰虆釋文

初六井泥不食

在井之下故稱泥井而泥則不可食御覽地部泥

九二井谷射鮒釋文射鄭音亦

射厭也釋文九二坎爻也坎水上直巽生一艮爻也艮爲山山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小

故以相況文選左太冲吳都賦劉淵林注

甕敝漏釋文雍鄭作甕

甕停水器也釋文

井渫不食

謂已浚渫也猶臣脩正其身以事君也文選

王仲宣登樓賦注

革

革改也此三字又見釋文水火相息而更用事猶

王者受命改正朔易服色故謂之革也集解

大人虎變

大人天子 儀禮士相見禮疏引鄭義

君子豹變

君子諸侯 儀禮疏同上

鼎

鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以致天下也故謂之鼎矣 集解

君子以正位凝命

凝成也釋文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

顛趾也趾足也無事曰趾陳設曰足此八字又見詩七月正義爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾不同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁於天子雖失禮

无出道遠之而已詩河廣正義引嫁於天子至遠之而已遠之子廢坤為順又為子母牛在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以為世子又何咎也御覽皇親部太子一嫁於天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之儀禮士婚禮疏又禮記內則疏引遠之作廢遠后尊句如字連下句無故字

我仇有疾周易窺餘先儒以仇為匹者惟鄭虞與子夏傳

怨耦曰仇釋文象旨決錄九四為九二仇漢上叢說

雉膏不食

雉膏食之美者釋文

九四鼎折足覆公餗其形剭釋文渥鄭剭音屋　周禮秋官司烜氏邦若屋誅注玄謂屋讀如其刑剭之剭　漢上易云鄭作其刑剭　古周易訂詁五鄭本渥作剭易象鉤解鄭康成作其刑剭案班固漢書序傳云底剭鼎臣服虔引司烜文及此爻辭爲注

餗菜也釋文糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中周禮天官醢人疏餗美

餗鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之周禮秋官司烜氏疏蔌爲八珍所用詩大雅韓奕正義

六五鼎黃耳金鉉

金鉉喻明道能舉君之官職也文選潘安仁西征賦潘正叔贈河陽詩王元長曲水詩序王仲寶褚淵碑文注　唐律義疏一

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩恐懼貌啞啞樂也釋文震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉集解正義云鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調鬯故謂

之誓又云鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦誓而已其餘不足觀也足觀二字誤詩召南殷其靁正義引震爲靁至警戒其國疆之內故謂之震下有驚之言警戒也句而無人君至禮通矣十三字儀禮特牲疏引雷發聲於百里至其餘不親爲也子句微異周禮夏官太僕疏引雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮七牲薦誓而已其餘不親周易窺餘小雷聲聞於百里古諸侯也象旨抉錄引人君於祭之禮親七牲爲誓而已其餘不與爲也

六二億喪貝 釋文億鄭於力反

十萬曰億 釋文 周易窺餘引諸家惟康成訓億爲數言其喪貝之多也

案言其七字是鄭剛中語

六三震蘇蘇

蘇蘇不安也釋文

上六震索索視矍矍

索索猶縮縮足不正也矍矍目不正釋文

艮

艮其背

艮之言很也釋文艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也集解

九三艮其限列其䏝 釋文夤鄭本作䏝 漢上易 古周易訂詁六

案集韻䏝夾脊肉也與夤同

限要也 釋文

漸

鴻漸于干

干謂大水之旁故停水處 詩伐檀正義 沂干正義 釋文

作下水旁故停水處

夫征不復婦孕不育

孕猶娠也 釋文 九三上與九五互體爲離離

爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫旣不復則婦人之道顛覆故孕而不育禮記郊特牲正義案正義不云注文以互體證之其爲鄭注無疑

離羣醜也

離猶去也釋文

歸妹

歸妹以須

須有有字依釋文及詩桑扈正義增才智之稱釋文止引此句天

文有須女屈原之姊桑扈正義作妹名女須周禮天官序官疏詩桑扈正義絫須字古與胥通故二疏胥字不並引易注須字爲證而作妹作姊不同須字古亦作須漢書高后紀呂祿過其姑女須嬃呂注云須呂后妹此與詩正義作妹義同又說文賈侍中說楚人謂姊爲須王逸注楚辭亦云女須屈原姊又水經江水又東過秭歸縣之南注引袁山松曰屈原有賢姊聞原放逐亦來歸喻令自寬全鄉人冀其見從因名曰秭歸廣韻引云姊與秭同音此皆周禮疏作姊之證載詩正義更有據

女承匡今本釋文筐鄭作筐此據盧考證所引宋本改以與衆家作筐者異故釋文稱鄭以別之今仍作筐蓋傳寫之誤王氏本亦作匡

宗廟之禮主婦奉筐米筐當作匡儀禮特牲饋食禮疏士昏禮婦入三月而後祭行詩葛屨正義

豐

豐之言腆元滿意也釋文腆薈作典今據盧攷證改

日中則昃月盈則食

言皆有休已無常盛公羊定十五年疏

初九遇其妃主釋文配鄭作妃

嘉耦曰妃釋文

雖旬无咎

初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常 詩有客正義

豐其蔀 釋文蔀鄭作菩

菩小席 釋文 漢上叢說引席下有也字

豐其芾 釋文沛鄭作芾

芾祭祀之蔽膝 釋文 案芾說文作巿云韠也上古衣蔽前而已巿以象之者分勿切又云韍篆文巿徐鉉云俗作紱今案鐘鼎款識周寰𣪘父敦朱巿

字皆作茶是芾亦古字也詩曹風候人篇三百赤芾毛傳云芾韠也小雅采菽篇赤芾在股箋云芾太古蔽厀之象也

日中見昧 釋文沫鄭作昧

折其右肱无咎

三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎 儀禮覲禮疏

闃其无人

闃无人貌 釋文

天際祥也釋文翔鄭作祥

際當爲瘵瘵病也釋文

自戕也釋文藏衆家作戕

戕傷也釋文

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣猶小小也釋文鄭云瑣瑣小也爻互此字衍也體艮

艮小石小小之象三爲聘客初與二其介

也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣

然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者當作告不能以禮行之則其所以得罪儀禮騁禮疏

得其齊斧釋文資斧衆家作齊斧

巽

頻巽吝

頻頻顚注釋文頻頻顚此同鄭意案此指爾

兌

離澤兌釋文麗鄭作離

離猶併也釋文

商兌未寧

商隱度也釋文

渙

渙汗其大號

號令也文選張平子東京賦李注

節

節以制度不傷財不害民

空府藏則傷財力役繁則害人二者泰

之所致後漢書王符傳注

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上値天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利矣

又見象旨決錄稍節豚魚以喻小民也御覽四百三十引豚魚喻

小民也雖不云鄭注疑即此

而爲明君賢臣恩意所供養故吉

詩小雅無羊正義　古周易訂詁六引二浸澤作二灌澤五亦以水

作五六以水六字誤　案易緯稽覽圖云孚信也兩陰在内亦以五以中初之氣候

之兩陰猶民於君在上矣臣在下候行中正之道政教信於民故謂之中孚兩陰者

三辰在丑爲家爻失正故變而爲小名言豚四辰在丑爲籠籠魚之微者爻爲正變

以其大節言魚三體兌爲澤四值天淵二五皆坎爻如水木以水度浸澤所養故吉

互體是震震爲木二爻巽爲風木在木上而風行之濟大川象君能濟於難也案稽

覽圖所載與詩無羊正義所引鄭易注小有異同而詳備乃鄭氏易義之文後人以

稽覽圖者有卦氣起中孚之義故引鄭氏易說附入以相闕發並非易緯本文今證

以無羊正義其爲鄭氏易注審矣故附録於後

乘木舟虛也

舟謂集板如今自空大木爲之曰虛詩小雅谷風正義　象旨決録鄭以集板爲舟空大木爲虛

小過

小過亨利貞

中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤漢上易六　案此本乾鑿度非康成自下語王氏本引蓋爲漢上易所誤

不宜上釋文上鄭如字

上謂君也釋文

君子以行過乎恭

取過於禮而不爲害御覽人事部七十

已尙也尙釋文　古周易訂詁十上鄭玄本作

尙庶幾也釋文

既濟

既已也盡也濟度也釋文

六二婦喪其茀

茀車蔽也 釋文 周易窺餘茀康成以爲車蔽 象旨決錄茀者翟茀鄭云車蔽離有翟象詩云翟茀以朝是也爾雅革輿前謂之䡅後謂之茀

三年克之憊也

憊劣弱也 釋文

六四繻有衣袽 釋文繻鄭音須

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

互體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月

日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也

禮記坊記正義

禴夏祭之名 詩天保正義 爾雅疏五

未濟

未濟亨小狐汔濟

汔幾也釋文 漢上易傳 周易竊餘汔當從鄭康成以幾為義 象旨決錄鄭訓汔幾

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也禮記樂記正義

動靜有常剛柔斷矣

動靜雷風也樂記正義陽動陰靜剛柔之斷也

惠氏云穀梁莊公三年疏又注云公羊疏今檢公羊疏不見此文穀梁疏亦不言鄭注此條王本無惠氏誤引

方以類聚物以羣分

類聚羣分謂水火也樂記正義　古周易訂詁十一引鄭玄注謂水火也至解樂記則曰方謂行蟲也物謂植生也

在天成象在地成形

成象日月星辰也成形謂草木鳥獸也樂記正義形謂草木鳥獸御覽地部一

剛柔相摩

摩迫也　釋文　禮記樂記注摩猶迫也

八卦相蕩　釋文盪衆家作蕩

乾以易知一　釋文易鄭音亦　古周易訂詁十

佼易　詩天作正義

三極之道也

三極三才也　釋文　象旨決錄

所樂而翫者　釋文

君子居則觀其象而翫其辭　釋文云而玩鄭作翫　古周易

震无咎者存乎悔

震懼也釋文

易與天地準

準中也平也釋文

原始及終釋文反終鄭作及終　古周易訂詁十一　彖旨決錄

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火

之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也集解古周易訂詁一引精氣至遊魂謂之鬼　象旨決錄引精氣為物者七八遊魂為變者九六又引木火用事而物生金水用事而物變又云相似鄭玄與鬼神連解者非精氣謂七八遊魂謂九六遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南

水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似禮記樂記疏又月令疏引精氣謂七八二句又中庸鬼神之爲德疏引木火之神生物金水之鬼終物又質諸鬼神疏引同周禮天府疏引精氣謂七八二句

而道濟天下

道當作導釋文案古導字省作道論語道千乘之國皇侃本作導漢書文帝紀令各率其意以道民焉顏師古注云道讀曰導

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

範法也釋文範者刑之所自出圍者數之所

能周天地之化有刑數故可得範圍木橈而水弱金堅而火燥土均而布稼穡出焉相成也而開物相克也而成務制於形麗於數而未始有窮也无以範圍之則天有伏陰地有愆陽五行之氣怫鬱而失其性其發也有不得其平而甚至於過水有啟閉火有出納而必適其時治金以為利伐木以為用陶土以為器而必順其理此範圍天地之化也故不過易也天地也聖人

也合則同離則異天下之萬物出入死生之不齊而不可爲量數由其道得其宜極其高大莫不安其性命之情而致曲以成之者易而已葢帝之於萬物所以出齊相見與夫役說戰勞而遂至於成也豈一理而足哉此之謂曲成萬物而不遺也義海撮要七

一陰一陽之謂道

道无方也陰陽則有方矣道无體也陰陽

則有體矣无方故妙物而爲神无體故用數而爲易有方則上下位焉有體則大小形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无乎非道則道非卽陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物之所不由也

義海撮要七

繼之者善也成之者性也

在仁爲元在義爲藏在禮爲嘉在智爲寂

在性爲㝅善端不一而皆在於可欲則所以繼道而不絕者善而已道非有心者所能得近非无心所能得遠惟默而得之性而成之則所以成道而無虧者性而已善名立而道之體虧矣故莊子曰離道以善自道以降可欲者惟善而已故曰繼之者善也命之在我各有儀則一性自成體道咸備以空寂以覺照則所謂性者果且有虧乎哉故曰成之者性也

故君子之道尟矣 釋文鮮鄭作尟

尟少也 釋文

藏諸用 釋文藏鄭作臧

臧善也 釋文 案臧古藏字賈誼新書傳職篇不舉不臧大戴禮作藏荀子解蔽篇心未嘗不臧也楊諒注云臧讀爲藏墨子耕柱篇不舉不臧而自臧玉海引作藏詩小雅隰桑篇中心藏之箋云藏善也然說文無藏字徐鉉曰漢書通作臧字從艸後人所加

富有之謂大業

兼濟萬物故有曰富有 御覽人事部一百二十二

成象之謂乾效法之謂坤

象有見而已法則制焉乾位乎亥前天一

肇焉萬物於是乎始有見坤位未後萬寶

成焉裁而制焉萬物皆覩聖人立成器以

爲天下利亦合乎天地之法象而已義海撮要

七

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉

无爲而制命有爲而順理无容心焉任一

氣之自運是以大生焉无一物之不覆冐也以土爲質而受物之歸以化爲事而效法以示无容心焉委衆形之自化是以廣生焉无一物之不持載也乾其動也直而坤卦曰六二之動直以方也闔戶謂之乾而此曰坤其動也闢何也任理而不爲私者乾之直也坤之道盡於一二則一法天而已出命而萬物以出者乾也至柔而動也剛則其趨時也有所闢焉而不可以爲

常也乾坤一道也動靜不失其時而物生焉此其所以爲廣大歟義海撮要七

夫易聖人所以崇德而廣業也

成己者德也故欲崇崇則日新成物者業也故欲廣廣則富有夫易者用數而非數也變動不居超然於形器之外以此盡其性則極高明矣故聖人所以崇德以此通於事則功葢天下矣故聖人所以廣業義海撮要七

知崇禮卑崇效天卑法地

德之崇在智以辨物故也業之廣在禮以交物故也辨則天道升故知言崇交則天道降故禮言卑智於五行爲水水趨下也而致用常在上升而爲雲是也禮於五行爲火火炎上也而致用常在下若烹飪是也然智天一也辨而見獨故崇效天以遠而尊故也禮地二也示而弗閱故卑法地以邇而親故也

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢義海撮要七

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻者九六之數也會則萬物皆相見通則氣融而亨典禮常禮言變而辭者所以命其物也萬物方靜辨而各正后不省方而君子則向晦亦无所效矣天下之時至於

會通而无道以御之則是在萃之聚而忘不虞之戒處既濟之定而无防患之思也豈能必无凶乎故有典焉以經之有禮焉以緯之順之者吉逆之者凶而繫辭焉以斷天下之動始得而和矣若否泰損益之不同而消息盈虛之不能違爻效之故也

義海撮要七

言天下之至賾而不可惡釋文鄭烏路反也言天下之至動而不可亂也釋文言天下之至動鄭本作至賾云賾當作動

天下之賾去人情也遠矣則疑若可惡冢之所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之七義海撮要

擬之而後言議之釋文議鄭玄本作儀古周易訂詁十一而後動擬議以成其變化

老子曰善言无瑕謫善行无轍迹夫言至於无瑕謫行至於无轍迹可謂神矣則所

謂變化者其外乎擬議之間哉

樞機之發榮辱之主也

樞謂戶樞也機謂弩牙也左傳正義無謂字禮記正義無也字戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱左傳襄二十五年正義禮記曲禮正義作以喻君子之言或榮或辱

其臭如蘭

蘭香草也文選張平子東京賦李注

愼斯術也釋文愼鄭時震反

術道釋文

有功而不置 釋文德鄭本作置

置當爲德 釋文

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

幾微也密靜也言不愼于微而以動作則禍變必成 公羊文六年疏

野容誨淫 釋文冶鄭作野

飾其容而見於外曰野 後漢書崔駰傳注 言妖野

容儀致誨淫泆也釋文

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也正義劉牧鈎隱圖引此有五下有者字氣通下有於萬物故四字無凡五五行三字故四十九也作故用四十九義存撰要七引鄭服言天地之數五十有五其六以象七十二畫之數故減之用四十九家鄭無象六畫之義此引有誤

衍演也釋文

天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無

配案書洪範正義及周禮校人疏俱云陽無匹陰無耦二疏雖不稱鄭蓋亦鄭易注也證以下條左傳昭九年正義此當云陽無匹陰無耦未得相成地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷也大衍之數五十有五五行各氣幷氣幷而減五唯有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也禮記月令正義五行大義論易動靜數引鄭

玄曰貞悔六爻本有五十定所用者四十有九天地之數本五十五天五與地十通天一與地六遯藏之者氣則有并并則宜減焉大衍減五故有五十其用減一故四十有九九不并者不可減也今總其數五十者天一至地十凡五十五也案此與月令正義引畧同唯不明云易注疑有闕誤

揲之以四

揲取也釋文

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金

地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之於地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也左傳昭九年正義

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之道所謂易者如斯而已此所以

成莫大之變化行无形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿彰轉六甲內馴此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八則治都鄙有祭祀以禦其神夫所謂神者王之祭祀猶足以禦之而使從況天地之數哉 義海撮要七

當期之日

四正卦之爻減二十四之數與當期之日

相契漢書叢説

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而易之爲書未悉備也故曰八卦小成引而伸之所謂數者自一以至千百萬之不同觸類而長之所謂卦者有上下焉有內外焉而遂至於六十四則大爲天地幽爲鬼神散爲萬物駴天下而同吉凶

之患周世變而際古今之運无不該也无不偏也故曰天下之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不能也然後天下之能事畢矣義海撮要七

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

物極之謂變變則雜形而藏於密物生之謂化化則因形而易以漸萬物之新故四時之盈虧日月之往來與夫人之所以視

聽言動若有機緘而不能自已者皆變化也變化代興孰爲之者必曰神而已知此則合散消息舉在我矣託於地文示以天壤奔逸絕塵而獨立乎形器之上有顏子之所不能知季咸之所自失而走者則其體化而合變庸非知神之所爲乎（義海撮要七）

以制器者尚其象

此（當有四字孫堂本禮殷版周禮疏補）者存於器象可得而用一切器物及造立皆是（周禮太卜疏）

聖人之所以極深而研機也 機今作幾此見釋文

研喻思慮也 文選陸士衡弔魏武帝文注又潘元茂冊魏公九錫文注引無也字

機當作幾微也 釋文

是故蓍之德圓而神

蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也

儀禮少牢饋食禮疏

神武而不殺者夫 釋文殺鄭所戒反

不意殺也 音訓 晁氏

以神明其德 釋文云荀虞顧至夫字絕句衆皆以夫字屬下句

易有太極

極中之道淳和未分之氣也（文選張茂先勵志詩注）

兩儀生四象

布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火（漢上叢說　案此易緯乾鑿度注文王氏以爲易注蓋爲漢上叢說所誤）

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（釋文莫善本亦作莫大　案公羊注引易文作莫善賈疏云今易本善作大爲異鄭引彼注云云知鄭易作大不作善汁文廣大無不包正詁大字）

凡天下之善惡沒沒之衆事皆成定之言其廣大無不包也公羊定八年疏 案疏不云鄭注公羊疏皆用鄭義此注是鄭可知

河出圖洛出書

春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感集解引作成 河此從王義 圖有九篇洛書有六篇也集解 正義無也字 義海撮要七引鄭康成以春秋緯云河圖有九篇洛書有二篇二不作六

有以尚賢也釋文又以鄭本作有以

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易漢上易八左傳定四年正義引易天伏羲至神農重卦王羲序周禮疏二十四消息漢上易辭屬上又十歲說皆決錄象道无變動則爲三才而八卦以象皆道有變動則爲六爻而九六以數倚天

數肇於一地數起於二木生於三金别於四而土偫於五此數之自然也參天數而得九兩地數而得六九六定其數而卦成卦成而爲爻爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾而託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山澤風雷水火之物則八卦成列而象亦在其中矣卦始於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內外其時有初終其

序有先後其數有九六其序有本末而爻在其中矣五陽也而居之以六二陰也而居之以九柔來而文剛分剛上而文柔剛柔之中不中屢變而无常也故曰剛柔相推變在其中矣蹇之不可以往也坎之不可以出也大過之可以大有為暌之可以小事履之所以經世需之所以待時萃其辭而揆其方天下之動不可易矣故曰繫辭焉而命之動在其中矣曰在其中者其

理猶隱也聖人繫辭焉而命之吉凶則吉凶悔吝者生乎動者也天下之理動不若靜靜而无爲則蕩然无執孰爲吉凶不覩一泯孰爲悔吝動而交物則所謂吉者常少而凶悔吝者常多此聖人之動所以常出於不得已者歟 義海撮要八

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然堅高也乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨之刻以制之可謂確然矣然昭

之以象觀之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也坤之勢承天而以下爲順其厚以載物其靜以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循理而已其德行常簡也

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

道之在事者爻效之其在理者象像之靜而已則吉凶泯而未見動乎內然後吉凶見乎外故曰爻象動乎內吉凶見乎外興事造業謂之功功之所成謂之業情者性之動辭者言之文復命曰常則道之貞所以治身也出而應物則帝之所興王之所起應時而造者或損或益不可以爲常也故曰功業見乎變聖人也者盡性而已則无言可也其發之於象著之於爻者亦曰

以情言而已則辭之所寓者特聖人之情

而已故曰聖人之情見乎辭易曰辭有險易又曰繫辭焉以盡其言夫險易之理明而天下知其所趨則不陷乎凶咎悔吝之域聖人之情蓋可見矣 義海撮要八

何以守位曰人

持一不惑曰守 詩鳧鷖序正義

理財正辭禁民爲非曰義

聚斂有經貢出有法兼并无所肆其開闔

邦國不得擅其節制此之謂理財垂法於象魏讀法於鄉黨著之話言布之典冊上言之以爲命下守之以爲令此之謂正辭奢不得僭上賤不得踰貴造言者有誅僞行者有刑有以率其怠倦有以鋤其强埂此之謂禁民爲非凡此皆義也八義海撮要

古者包犧氏之王天下也

包王氏本作庖也鳥獸全具曰犧釋文

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情

伏羲世質作易以爲政令而不書止畫其卦之形象 路史後紀一

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

象卦制器皆取卦之爻象之體 正義稱諸儒

包犧氏沒神農氏作

女媧修伏犧之道無改作 書序正義

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

神而化之使民宜之易窮則變變則通通則

久是以自天祐之吉無不利

金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉周禮大司樂疏黃帝堯舜其號名雖殊其所以應時而趨變凡以爲民而已執久則執視久則瞬事久則弊不更則斁故通其變者使民不倦而已非常之變黎民懼焉故神而化之使民宜之川行而涉陸行而塗也爲之舟車以通之木處而顛土處而病也爲之宮室以居之爲之棺槨以易溝

蹙之陋爲之書契以革結繩之簡爲之衣裳以辯上下爲之弧矢以威不恪患至而爲之備事來而爲之應法之所未病聖人不强易民之所未厭聖人不强去凡此者所謂通其變也如天之運如神之化在之而不示其所以存之之迹宥之而不示其所以宥之之事其效至於民无所施其智巧也日用飲食而已此之謂使民宜之物則備而有窮道則通而無弊易者道也故

窮則變變則通通則久天下之事所以易虧而亟壞者變而不能通也道之所以自古而固存者一闔一闢往來不窮也故常久而不已者天地之道而顯然无間者莊子謂之命此所以自天祐之吉無不利歟

義海撮要入

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝始燔肉爲炙書鈔一百四十五始去羽毛公羊桓四年疏乾爲天坤爲地天色玄地色黃故玄

以爲衣黃以爲裳象天在上地在下土託位南方詩七月正義土託位南方五字又見禮王制正義南方色赤黃而兼赤故爲纁也王制正義詩七月正義作南方故云用纁　又王制正義引元衣法天黃裳法地　周禮染人疏引乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃其爲纁也　司服疏引乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託於南方火色赤赤與黃即是纁色故以纁爲名也　案已上三條原文並經注連書雖不云鄭注亦依約鄭義而言　又注御覽六百八十九引下句蓋取諸乾坤注云上衣下裳乾坤之象亦當是鄭注

重門擊柝以待虣客蓋取諸豫釋文暴鄭作虣

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮為門震日所出亦為門重門象艮又為手巽爻也應在四四皆木也手持二木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝為守備警王氏本作驚戒也左傳哀七年正義引手持至此二作兩敲作敵擊柝下無擊柝為三字四又互體為坎坎為盜五離爻為甲冑戈兵盜謂字誤惠氏改作甲冑二字持兵是虣客也又以其卦為豫有守備則不可自佚周禮宮正疏

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過者巽下兌上之卦初六在巽惟巽爲木上六位在巳巳當巽位巽爻爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象 禮記檀弓正義

上古結繩而治

結繩者爲約 書序正義 易正義引無爲約二字 事大大結其繩事小小結其繩 正義 書序正義無二結字

後世聖人易之以書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相

考合書序正義　事文類聚別集二　書序釋文引作　以書書木邊言其事刻其木謂之書契也

彖也者像也

像擬也　釋文稱眾本並云

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者

五十一是中國夷狄二民其事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民 禮記王制正義

易曰砎于石 釋文介衆家作砎

君子知微知章 今作彰此見文選注

君子知微謂幽昧知章謂明顯也 文選潘安仁西征賦注 惠氏引無首二字

其殆庶幾乎

庶幸也幾覬也詩兔爰正義

男女覯精

覯合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義

其易之門戶邪正義入論及世說文學篇注引易贊此語門下有戶字

因貳以濟民行

貳當爲弍釋文　王氏本弍作式

易之興也其於中古乎

易晁文王所作左傳序正義　文王爲中古集解引虞

辭云

作易者其有憂患乎

文王囚而演易 正義論卦辭爻辭誰作

損德之修也益德之裕也困德之辨也

修治也 釋文 辨別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也 集解 損其所有餘則累去而德全益其所不足則智明而德光无患而自若者眾人也有憂而不改其操者君子也困則君子小人較然見矣 義海撮要

履和而至謙尊而光復小而辯於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履者禮也以交物爲事故其用以和爲貴以辯上下則雖交而有辯焉出而交物爲无所至入而辯焉爲有所至所謂君子者其交也其辯也一而已故柔乘剛而不咥履帝位而不疚以經世而无患若夫知交

物之爲和而不用辨物之爲至則在四而懐愬愬之志在二而爲幽人之事失其所履矣與物雜而不厭然後見君子若長沮桀溺之徒方且厭用之濁而自謂處其清宜君子以爲不可與同羣也忿欲之害性損之爲難覺而宜焉是卽性也何難之有自生也而无益生之祥自長也而无助長之害自成也而无勸戒之殆長而至於裕其益也孰禦豈以飾爲事哉不見事而无

閎困而通也井居而有遷義以德分人也巽之獲隱重因彼而物莫能測也（義海撮要入）設大也周禮考工曰中其莖設其後（考工記桃氏疏）

易之為書也不可遠為道也屢遷（正義序屢作婁）變化不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

行
以言者尙其辭以動者尙其變以制器者
尙其象以卜筮者尙其占欲違則不能也
此之謂不可遠其變也神游其動也雷行
其周也天旋其流也川通此之謂爲道也
屢遷道有出乎无方者不可以方求故上
下則无常有入乎不測者不可以體居故
剛柔則相易陽上而陰下爲有常矣乾剛
而坤柔爲不可易矣然且无常而相易則

事之有典體之有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適傳曰用之彌滿六虛則六虛者豈特六爻之位哉此易之所以无乎不在也故曰仰而視之在乎上俯而窺之在乎下典猶用之有典要猶體之有要典要者道也旣有典常辭也其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常者所以申言易之爲書不可遠如此也靜而已不涉於動性而已不交乎情則內外兵而爲一亦何患之有有出焉往而之上有入焉來而之內則不可以无度也若中孚之初九以虞吉屯之六二以无虞而吝則出入以度內外者凡使之知懼而已非特知懼也又明於憂患與故則民之所患與夫事之理无不察焉故雖无師保如臨父母則易

之爲書能使人之愛敬殆若天性然初率
其辭而揆其方旣有典常則易之辭見端
而知末覩旨而知歸若形之於影聲之於
響其典爲可考其常爲可守故也文言曰
君子行此四德者故曰乾元亨利貞元亨
利貞乾之德也而必曰君子行然後可以
爲乾之備則道果在天邪果在人也故曰
苟非其人道不虛行道之在天下賢者識
其大者不賢者識其小者則明於本數繫

重添校正蜀本書林事類韻會卷第八十九

入聲

屋下

衣服 奢美 儉散 異服 制造 賜遺 無衣 法度 洗濯 補綴附

天子六服 王后六服 五服 天子諸侯 卿大夫士

婦人命服 祭服 燕服 戎服

車服 野服 膳服 賜衣服 附九錫門

元服 見三加門 纁服 雜服 除服 不忍除附

以恩制服 追行喪服 兩服 馬 五服 喪制甸侯綏要荒

甸服 侯服 綏服 要服

荒服 五服 賓服同周制 九服 侯服 周

甸服 周 男服 采服 衛服

要服（同蠻服） 蕃服（附表服藩服） 賓服 復卦

起復 矢箙 目（附視及瞽） 耳目（附視聽）

牧 牧（附九牧） 十二牧 力牧（附風力）

昭穆 菽 方叔 康叔

唐叔 三叔（魯公蔡叔唐叔） 嫂叔 柷

祝 大祝 宗祝 粥

薦熟（見薦食門） 塾 梁肉 肉

竹 竹（附八音門） 版築（見土功門） 儲畜

六 五六（同六十） 九六 種陸（附種門）

小畜卦 大畜卦 菊 燠（附暑門）

衣服

服法天地之數（前魏相傳春夏秋冬天子所把當天地之數中得人和故自天子至侯有土之君下及兆民能法天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究） 禮服之興以章德（夫――也所――）

報以丨丨尊仁尚賢故非其人不得服所以順禮也觀翬翟之文上古未有制度後世聖人易之以絲麻丨
丨丨丨榮華之色乃染帛以效之始作五采戈以為服並後服志身章衣者丨之丨也閔二年旌禮服以
丨丨任旌表也昭九年文采明尊卑制度丨丨玄黃之飾所以丨丨異貴賤而勸有德也故春秋受命
所先制者改正朔易服色所以應天也仲舒策表容衣服丨丨珪璋範德晉服物昭庸注庸功也晃服
旗章所以昭其功也周語五采彰施于五色見五服門質良功尤彰者飾弥煥德逾盛者服
弥尊莫不丨丨用成其美者其服志大雅歌其文夫衣裳之制所以定丨下殊內外也丨丨云玄衮赤舄鉤
舊鏤錫丨丨丨也小雅云有嚴有翼共武之服詠其武也晉五行志別貴賤等給之度月令彼
己之子惟鵜在梁不濡其翼丨丨丨丨不稱其服詩禮以文為貴者禮身之
表也孝經注衣服所以稱德過之則後唐柳公綽春服既成粲粲
詩西人之子丨丨衣服安且吉兮燠兮九月授衣並詩禮不盛服不充
禮九制禮服以興太平前志禮女工之蠹霧縠之組揚一暑服月令孟夏
天子初衣丨丨注絺綌也衣服異宜礼命服賜服也不鬻禮衣服丨丨於市在

躬禮衣服丨丨而不得其名為周周然無知之貌裼襲禮丨丨禮之文也往衣服或裼或襲之文以為禮也

衣服有別禮問人之寒則衣之鄉服魯哀公問孔子曰夫子之服其

儒服與孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞君子之學也博其服也鄉丘也不知其儒服逢掖逢大

也夫掖之衣君子有道者所服上盖形文子聖人衣足以丨丨以禦風寒禦風上挾纊善

衣完月不費丨丨丨之次丨丨朝祭服次祭衣夫袪猶在嘉服吉服游服丨喜之丨好人

之服要之棘之丨丨服之好人褆褆褒衣博帶雋不疑謁暴勝之表之裼也見

美也礼褧衣惡其文章之著也為絺為綌詩一去地三寸朱博字元

為琅邪守勅功曹官屬多褒衣大袑袑袴也不中御自令掾吏衣皆丨丨丨憎儒服叔孫通儒服嘗見漢王漢王憎

之乃變其服〻短衣楚制又酈食其踵軍門上謁衣儒衣冠沛公使人謝曰方以天下為事未暇見儒人食其按劍叱使者曰吾高

陽酒徒非儒也沛公遽延入斷衣令短盖寬饒次公左遷衛司馬未出殿門丨其襌丨丨丨離地冠大冠帶

長劍按行衛士襐讓衣擊青袍如草身被輕服曹植詩創衣冠聖人

見鳥獸容貌草木英華始丨丨丨而玄黃殊采晉輿服志以五采章施于五色作服黃帝

此之謂儀也六爻之畫天地錯綜之爲形容之會鬼神之情狀變之爲人物之死生不該也无不徧也此之謂悉備楊雄曰其上也懸天其下也淪淵其纖也入薉其廣也包畛岸獰此歟陰斂其質陽散其文大道也靜翕以柔動闢以剛地道也以仁立人以義立我人道也天辟乎上而流元氣人位乎中而統元識地辟乎下而統元生其體雖各立而其用无不通此之謂材教

當文王與紂之事耶

據此言以易是文王所作斷可知矣[illegible]

年正義叉左傳序正義云鄭玄案據此[illegible]以爲易是文王所作

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤

天下之至順也德行恒簡以知阻

乾純陽也爲天下之至健坤純陰也爲天

下之至順至健矣與時偕行而无所積則

疑若難而未嘗不易者因性故也至順矣

與理偕會而无違則疑若煩而未嘗不簡者以循理故也惟因性故拂性而行者有所不爲則知險矣此陰之所以不能陷也惟循理故違理而動者有所不作則知阻矣此陽之所以不能止也險在前也陽不能進而爲需陰无得而勝焉阻在前也坤自由而爲比陽无得而勝焉此又乾坤之不忽於陰陽而爲健順之至歟入義海撮要

成天下之亹亹者

亹亹汲汲也釋文　據公羊定八年疏引上繫注當作沒沒蓋即爾雅亹沒之義

人謀鬼謀百姓與能

鬼謀謂謀卜筮於廟門儀禮士冠疏　言謀爲善

謀助之百姓能與安己者御覽人事部入十九

愛惡相攻釋文惡鄭烏洛反

文言

君子體仁

體生也文選陸士衡贈顧交阯詩注

不成乎名

當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也集解

確乎其不可拔

確堅高之貌拔移也釋文

閑邪以存其誠會通晁氏呂氏音訓

君子進德脩業及時故无咎晁氏音訓

聖人作

作起也釋文

亢龍有悔窮志災也 釋文志窮鄭作窮志 晁氏易呂氏音訓

利貞者情性也 漢上易一晁氏呂氏音訓古周易訂詁十三性情

鄭作情性 周易象旨決錄

乾始而以美利利天下 晁氏呂氏音訓

與日月齊其明 書堯典鄭注齊今作合

必有餘殃

殃禍惡也 釋文

爲其溓於陽也故稱龍焉 詩采薇正義王氏本仍依王弼易

作嫌於无陽朱子發漢上易傳云鄭本作兼

於陽也亦見荀慈明九家易集解本從之釋

文則誤作謙蓋言旁與水旁溷耳 古周易訓詁十二嗛鄭本作溓讀如羣公慊之慊

溓讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作謙慊雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍 詩小雅采薇正義

說卦

昔者聖人之作易也

昔者聖人謂伏犧文王也 書孔序正義

參天兩地而奇數 周官樂氏注倚鄭作奇於綺反

天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲王氏本作必極於數庶得吉凶之審也正義　象旨決錄引同欲作必

發揮於剛柔

揮揚也釋文

窮理盡性以至於命

言窮其義理盡其人之情性以至於命吉凶所定文選陸士衡弔魏武帝文注

兼三才而兩之故易六畫而成卦禮記樂記注引上句

才作材

三才天地人之道六畫畫六爻儀禮士冠禮記

雷風相薄

薄入也釋文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊

也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆

相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養

焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

萬物出於（周易折中引作乎）震雷發聲以生之也（漢上易傳九此下有相見於離四字）風搖動（漢上易作長）齊於（折中作乎）巽以齊之也潔（漢上易折中並作絜）猶新也（漢上易無也字）相見於離（此四字漢上易折中並無）萬物皆相見日

照之使光大萬物皆致養漢上易此下有焉字地氣含養使漢上易有有字秀實也漢上易無也字萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也此六字折中無坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也惠氏本引漢上易折中止此漢上易無也字坤不言方神當作坤之

養物不專此時也此十三字正義又作引坤不言方者所言地之養物不專一也兌不言方而言正秋者秋分也兌言秋分則震爲春分坎爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立春巽爲立夏坤爲立秋可知兌言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而至則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也義海撮要九

神也者妙萬物而爲言者也妙惠本改作眇案釋文王肅董遇作眇董云成也鄭注共成萬物義與董同惠改非妄以無明據姑從闕文

共成萬物物不可得而分故合謂之神 注上易傳九 義海撮要九

莫盛乎艮 釋文盛鄭作成

盛裹也 釋文裹爲裏 案王氏本音訓會通並誤

故水火相逮 釋文故水火不相逮鄭無不字

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口 漢上易曰鄭本此章在乾爲馬之前

兌爲口兌上開似口 漢上易傳九

艮爲狗

艮卦在丑艮為止以以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故也周禮秋官序官疏此條及禮記月令正義乾道變化一條表記正義蠱上九一條緇衣正義恆九三一條又六五一條檀弓正義下繫一條原文具末明云易注王氏附於卷末前列左傳正義服虔說二條並注云互體說易蓋亦本諸康成家易有互體自田何以來傳之非鄭氏所造服春秋雜出自鄭氏其說易互儒傳受不明且此集鄭易非集鄭春秋也惠氏刪服說二條艮是此周禮疏及禮記正義六條以鄭注義例證之確為注文無疑惠氏刪本取牛不知所據採堂補遺全采入注是也丁張二家輯本又疑乾道變化一條為孔疏語棄而不錄亦無明證茲依孫氏補遺例全采入注

兌爲羊

其畜好剛鹵周禮夏官羊人序官疏　古周易訂詁十四

乾爲天

天清明无形漢上易九

爲瘠馬

凡骨爲陽肉爲陰漢上易九

爲均

今亦或作旬也禮內則注　周禮地官均人疏云今書亦有作旬者

爲龍

龍讀爲尨取日出時色雜也漢上易九案周禮秋官犬人用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云龍讀爲駹謂不純色也地官牧人用尨可也注云故書尨作庬杜子春云庬當作尨謂雜色不純是尨作駹義同古駹字多作龍虞干本經文龍或爲駹古尨字亦通駹集韻引詩長發篇爲下國駿庬齊詩作駿駹又案周禮春官巾車龍勒注龍駹也雜色爲勒又駹車注故書駹作龍杜子春云龍讀爲駹則龍與駹庬古皆通用

爲専釋文専本又作專鄭市戀反

爲大塗

國中三道曰塗震上値房心塗而大者取

房有三塗焉 漢上易傳九

爲萑葦

竹類 漢上易傳九

其於稼也爲反生

生而反出也反其生者有生有不生 漢上易九

爲墨 晁氏墨今作爲工

其於人也爲宣髮 案寡王作宣據考工記車人半矩謂之宣莊易巽爲宣髮疏按說卦云其於人也爲宣髮今易文不作宣作寡者葢宣寡義得兩通故鄭易宣不作寡也

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地考工記車人之事疏

爲黃顙釋文廣鄭作黃 漢上叢說

爲矯輮釋文 易纂言說卦傳云矯鄭汝九切

爲月

臣象也文選月賦注

爲電

取火明也久明似日暫明似電也集解 象旨決錄引大明者日暫明者電也

為乾卦

乾當為幹陽在外能幹正也釋文漢上叢說象旨

決錄乾鄭玄作幹陽在外能幹正也

為鼈為蟹為蠃為蚌為龜

骨在外考工記梓人疏太平御覽九百四十一引離為蠃注曰剛在外也

其於木也為科上槀釋文槀鄭作槀古周易訂詁十四

科上者陰在內為疾漢上易九

為徑路

田閒之道曰徑路艮為之者取山閒鹿兔

之蹊初學記居處部錦繡萬化谷後集二十五

爲小指晁氏爲指鄭作爲小指

爲黚喙之屬釋文黔鄭作黚古周易訂詁十四

謂虎豹之屬貪冒之類釋文古周易訂詁十四引虎豹之屬八字

取其爲山獸漢上易九引取爲山獸寅爲虎犍亦是也

爲陽漢上易九鄭康成本作陽古周易訂詁十四彖旨決錄案古陽字與羊通淮南氾論訓山出梟陽高誘注云梟陽山精也爾雅狒狒郭璞注云梟羊也陸德明云狒狒說文作𥝢𥝢讀若費費一曰梟陽今說文作梟羊通志六書略引同列女傳晉人有畢羊國語國策竝作陽漢綏民校尉熊君碑治歐羊尚書又以羊爲陽案爾雅郭璞注引

魯詩陽如之何又曰巴濮之人自稱阿陽卽此

此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也 漢上易九 晁氏古周易訂詁十四引陽養无家女行賃炊爨賤於妾者 羊女使 項安世周易玩辭

序卦

物生必蒙

蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也 集解

物稚不可不養也

言孩稚不養則不長也 集解

飲食必有訟

訟猶爭也言飲食之會恒多爭也集解

履然後安晁氏云鄭无而泰二字

有大有不可以盈晁氏者鄭作有

有大而能謙必豫

言國一作同既大而有謙德一作而能謙則於政

事恬豫雷出地奮豫豫本或不疊王氏行本上豫爲逸

出而喜樂之意集解

豫必有隨

喜樂而出入則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也 正義

可觀而後有所合

易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也 後漢崔駰傳注彖旨決錄 案此是乾鑿度注非易注王氏誤引

致飾然後亨 釋文云亨鄭許兩反

有无妄物然後可畜周易玩辭鄭作有妄物然後畜晁氏同

故受之以大過

以養賢者宜過於厚正義

夫婦之道不可以不久也

言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也集解

物不可以終久於其所晁氏久居鄭作終久於

主器者莫若長子

謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親

視滌濯鼎俎 禮記劫蘊正義

雜卦

屯見而不失其居 釋文云見鄭如字

損益衰盛之始也 會通引釋文無 今釋文本

兌說 今作見 而巽伏也 晁氏

蠱則飭也 釋文 案飭字今作飾漢隸通呂氏春秋貴公篇日醉而飾服高誘注云飾讀曰飭又先已篇子女不飭注云不文飭也太平御覽引飭作飾 古周易訂詁十六云飭鄭玄本作節節字係傳刻之誤

否泰反其類也

先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也古周易訂詁二

大過顚也

自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳晁氏

小人道消也晁氏憂鄭作消

易贊

易之爲名也見世說注正義八論無之爲名也四字一言正義論言作名而函世說注函作含三義易簡世說注作簡易一也變易

二也不易三也故〔世說注無故字〕繫辭云〔世說注云作曰〕乾坤其〔世說注無其字〕易之縕邪〔世說注邪作也〕又云〔世說注無此二字〕易之門戶邪〔世說注邪作也〕又云夫〔世說注云作曰無夫字〕乾確然示人易矣夫〔世說注無夫字〕坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之〔世說注無簡易無之字〕法則也又云其〔正義論云作曰無其字〕爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可〔世說注可下有以字〕爲典要唯變所適此言順〔一作從〕時變易出入移動者也又云〔世說注云作曰〕天

尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常世說有常誤作爲常剛柔斷矣此世說注有則字當行言其張設布列不易者世說注無者字也周易正義論易之三引止此據此三義而說易之道廣矣大矣世說新語文學篇注

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易書洪範正義引夏曰二句作易贊　周官大卜疏同　禮記祭義正義引二句作易贊連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備正義論三代易名

虙羲作十言之敎曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易漢上易傳八又左傳定四年正義引易云伏羲至消息此條王附易贊已注於下繫入卦成列下

神農重卦正義論重卦之人此條王附易贊已注於下繫因而重之下

周易以變者爲占故稱九稱六乾正義此條王附易贊已注於乾初九下

附錄

案鄭注詩禮用京氏易義注易用費氏學然用京氏易義卽鄭氏易也故附錄張氏

惠言所輯數十則於後

毛詩草蟲亦既見止亦既覯止我心則降傳覯遇也箋云既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以寧父母故心下也易曰男女覯精萬物化生正義曰謂之遇者男女精氣相覯遇故引易以明之按今易覯作構鄭注云合也爾雅釋詁遘遇也詩傳箋本此易姤卦釋文云古文作遘鄭同集解引鄭注云姤遇也序卦姤者遇也並當作遘易注又訓爲合者詩野有蔓草邂逅相遇毛傳邂逅不期而會釋文逅本亦作遘按釋詁會[illegible]也易屯卦匪寇昏媾鄭注冓猶會也是遘

講遇會合四字義並得通也

采薇曰歸曰歸歲亦陽止箋云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽正義曰彼說坤卦自以上六爻辰在巳爲義巳至四月故消息爲乾非十月也且文言慊於無衍陽爲心邊兼鄭從水邊兼初無嫌字如疑與此異　按鄭本作慊於陽集解本作兼於陽引九家易曰陰陽合居故曰兼陽王弼本作嫌於陽注云爲其嫌於非陽而戰兼慊嫌皆聲相近故文異而本無无字則同今本皆作嫌於无陽豈因詩箋而誤衍乎惠定宇云蓋唐以後亂之

白駒皎皎白駒賁然來思傳賁飾也箋云易卦疑象曰山下有火賁賁黃白色也釋文賁徐音奔毛鄭全用易爲釋正義曰賁卦離下艮上艮爲山離爲火故言山下有火以火照山之石故黃白色也葢謂其衣服之飾也按易注云文飾之貌與毛傳義同王肅易注云黃白色與箋義同然則詩箋所用葢易今文家舊說

無羊大人占之衆維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人衆相與捕魚則是歲熟相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉正

義曰孟子曰七十者可以食雞豚豚魚俱是養老之物按此言當有所本故引之以證魚可供養也彼注意以豚魚喻小民按彼彼易注也與此乖者以象云豚魚吉信及豚魚喻恩澤及民觀象爲說此則斷章取義故不同也

瓠葉幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之箋云亨熟也熟瓠葉者以爲飲酒之葅也此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道藝也酒既成先

與父兄室人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲食而曰嘗者以其爲之主於賓客賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習正義曰所會朋友必爲講習以易有此言以著義故知此合朋友爲習禮講藝

思齊不顯亦臨無射亦保箋云臨視也保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明者亦得觀於禮於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致高大

下武媚茲一人應侯順德箋云可愛乎武王能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大正義曰升卦巽下坤上故言木生地中木漸而順長以成樹猶人順德以成功定本作愼德準約此詩上下及易宜爲順字又集註亦作順按周易音義以順德如字王肅本又作愼師同據此知德明之師本作以愼德王弼當作愼字陸孔皆作順蓋爲王肅所誤也棐辨作以愼德虞翻曰二之五艮爲愼故愼德虞治孟氏易傳業五世許叔重偁孟氏易爲古文可證古文易作愼德先師傳費氏易費亦古文鄭易當同虞翻作愼棐

詩經下武應侯順德毛氏古文作順齊魯韓今文作愼愼易經象傳君子以愼德費氏孟氏古文作愼京氏等今文作順先師注詩宗毛注易本費箋詩引用之易則京氏而非費氏王肅好與鄭異故注毛詩而私用三家於家語弟子行既作應侯愼德復改毛經順字爲愼所以有定本之誤從於易文竊取京氏順字以見異於鄭本遂致亂費氏之辭顏師古漢書敘傳下注引詩曰媚茲一人應侯順德與詩正義所言定本正出一手史證口訣義引何妥易作愼德按何妥亦本王弼

民勞戎雖小子而式宏大箋云戎猶女也式用也宏猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則

千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之

天作彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋云彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐邦者皆築作宮室以爲常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大

則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德　正義曰言乾以佼易故爲知坤以凝簡故爲能人能佼易則其情易知凝簡則其行易從情易知則人親之故易知則有親行易從則功可就故易從則有功人以物不我親不能以久故有親則可久由舉事無功不能以大故有功則可大爲物所親事可長久是爲德有所成故可久則賢人之德舉事有功道可廣大是爲業有所就故可大

則賢人之業生人能事德業而已易簡爲之無往不究故彼又云易簡而天下之理得是天地之德易簡而已岐邦之君亦有易簡之行是與天地同功按佼易之義必本先師易注易釋文繫辭上易知以豉反鄭荀董並音亦又大壯喪羊於易以豉反鄭音亦謂佼易也詩毛傳夷易也及鄭箋佼易及引易文並當音亦釋文夷易羊鼓反下除易曰皆同誤也公羊注有佼易宋祓爾雅疏引白虎通有佼易

周禮宮正夕擊柝而比之注鄭司農云柝戒守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋

傳曰魯擊柝聞於邾

均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉注公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者釋曰易坤爲地地德均平是以均爲義今易書有作旬字者旬與均俱有均平之意故引爲證 按尚書大傳推六律六呂旬十有二變鄭注云旬均也今俗本作詢誤

媒氏令男三十而娶女二十而嫁注二三者

天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉釋文奇數於綺反本或作倚音同釋曰易繫辭云天一地二天三地四天五地六按此二字衍文是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二載載字舊脫據易正義補故云天地相承覆之數周易音義而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通易正義引鄭云倚託大衍之數集解載虞翻崔憬注皆訓依爲立是馬鄭二王虞崔等皆作倚數周禮音義大書奇數賈疏云就奇數之中天三度生地二度生是周禮注明作奇字陸云本或作奇者此妄人依今本周易所改非也然則鄭注易與注禮所據本不同注易是

費氏本先師本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也注蜀才作奇與周禮注正合蜀才易注十卷見釋文序錄及隋志七錄云不詳何人注顏氏家訓書證篇云謝靈夏侯該並讀數千卷書皆疑是譙周王儉四部書目及七志云王弼後人當非是果爲王弼後人安得更作奇數

司尊彝祼用虎彝蜼彝注鄭司農云蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼

天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡注問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問

於文人國語曰貞於陽卜按文言貞者事之幹也師彖貞正也易注云有幹正人之德本此周禮天府太卜注皆訓貞爲問與易注不同蓋亦費京之異也先後鄭並傳費氏易而注引易皆京氏舊誼故天府注仲師引易證貞之爲問太卜注康成亦引易證貞之爲問又可見仲師所引易義與康成意盡同也

太卜掌三易之灋注易者揲蓍變易之數可占者也釋曰易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也按易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交

錢六爲老陰也三少爲重錢舊亦誤作單錢據儀禮士冠禮疏改正九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲坼錢二字舊脫據儀禮疏補八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占

以邦事作龜之八命二曰象注象謂有所造立也易曰以制器者尚其象

凡國大貞注鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜玄謂貞之爲問問於正者必先正之

乃從問焉易曰師貞丈人吉
掌固注固國所依阻者也國曰固野曰險
曰王公設險以守其固釋曰引之證固是在
國王公設之以守國按今注疏本同易作守其國玉海職官引鄭注
是固守今據改魏書高閭傳閭上表曰易稱
王公設險以守其固北監本作固又三國志
魏高堂隆傳棧潛曰王公設險以固其國亦
守其固之誤也
大司馬之職比小事大以和邦國注比猶親
使大國親小國小國事大國相合和也易比
彖曰先王以建萬國親諸侯釋曰其卦坤下

坎上坤為土坎為水水得土而流土得水而柔比水土和合故象先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親

羅氏蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅[illegible]讀為繻有衣袽之繻釋文袽女居反字又作絮

校人凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為𣪠𣪠一馭夫六𣪠為廄廄一僕夫注自乘至廄其數二百一[illegible]

六匹易乾爲馬此應乾之筴也釋曰按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰不取十者中央

配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六爻故二百一十六是謂乾之筴也

小司寇之職以八辟麗邦灋附刑罰注麗附也易曰日月麗乎天附猶著也釋曰天者自然之氣日月本在虛空而附自然之氣故得爲附著也

朝士掌建邦外朝之灋注鄭司農云外朝在

路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆示於叢棘釋文示於之豉反又如字本或作寘按古文寘字今文假借聲近字作示釋文云寘劉作示鄭注本費氏易必作寘字作示者蓋今文京氏易仲師好古雖傳費易要其功令所班誦習之本亦爲示字可知

掌戮凡殺其親者焚之注親緦服以內也焚燒也易曰焚如死如棄如釋曰不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之各舊誤若今改如所犯之罪引之者證焚如是殺其親之刑也

司烜氏若屋誅則為明竁焉注屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也釋文刑剭徐音屋劉音握釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也按周禮疏醢人司烜氏引鄭易形皆作刑注云刑之於屋中周易音義形渥鄭作剭音屋是鄭氏注禮注易經之本與義並同也

考工記通四方之珍異以資之謂之商旅注販賣之客也易曰至日商旅不行

石有時以泐注鄭司農云泐讀如再扐而後

卦之扐泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然

車有六等之數注車有天地之象人在其中焉六等之數濅易之三才六畫釋曰易說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦兼三才者天有陰陽地有剛柔人有仁義三才六畫一才兼二畫故車之六等濅之也按賈氏所述與樂記正義合必本鄭易注

𨋩人爲輈行數千里馬不契需注鄭司農云契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需謂

又傷跡不需道里釋文需音須又乃亂反釋曰需讀爲畏需之需謂從易需卦之需按乃亂反是爲耎音須非也先師易注云陽氣耎而不進前者畏上坎也與司農畏需義正同賈疏知讀爲畏需從需卦之需者據先師易注而知之也

車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮舊誤作寡髮今據疏改釋曰云頭髮皓落曰宣者以得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也今易

爻不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也周易音義寡髮本又作宣髮馬鄭王弼易本皆作寡髮按費氏易如此周禮注作宣髮則先鄭始通京氏易也集解亦作宣髮虞翻曰爲白故宣髮考工記疏具有二文錯誤幾不可讀余爲正之

弓人爲弓老牛之角紾而昔注鄭司農云昔讀爲交錯之錯謂牛角觕理錯也元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反

釋曰昔讀爲交錯之錯者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦爻辭按周易音義履錯鄭

徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注錯然敬慎之貌也徐仙民爲王音讀七各反七路反與且苦反同讀爲措鄭易據焉馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二亦讀錯爲措馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帑則木堅薄其帑則需注需謂不充滿鄭司農云帑讀爲襦有衣絮之絮帑謂弓中裨釋文衣絮本亦作帑周易作袽皆女居反中裨符支反又音卑釋曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也　按帑謂弓中裨此帑字亦當作絮

儀禮士冠禮筮與席所卦者注筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦釋曰筮法依七八九六之爻而記之但本用木畫地今則用錢以三少為重錢重錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多為拆錢拆錢則八也

玄端玄裳黃裳雜裳可也注上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄

黃者天地之雜也天玄而地黃
鄉飲酒禮記亨於堂東北注祖陽氣之所始
也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以
及萬民釋曰引易頤象辭者養取養賢能而
賓舉之事
鄉射禮記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首
其中蛇交注兩端爲龍首中央爲蛇身相交
也蛇龍君子之類也釋曰易云龍戰于野其
血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是蛇龍

總爲君子之類也交者象君子取矢於楅上
也
覲禮乃右肉袒於廟門之東注右肉袒者刑
宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者
臣益純也易曰折其右肱无咎釋曰凡卦爻
三至四二至五兩體交互各成一卦先儒謂
之互體故鄭隨其義而注云引之者證刑理
宜於右之義按義與易注不同易注主君言之禮注主臣言之
少牢饋食禮左執筮右兼執韇以擊筮注將

問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神

禮記曲禮安定辭注審言語也易曰言語者君子之樞機正義曰論語云駟不及舌故審言語也易曰者易繫辭之文也引之者證審言語之事彼爲言行鄭云言語者旣證經辭無取於行故變文爲語也按先師斷不輕改聖經以就已意孔說非也左氏襄二十五年傳非文辭不爲功愼辭哉注樞機之發榮辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所引注正合可證鄭所據本是眞本今作言行爲

失其真杜注左傳時尙作言語孔疏禮記時已作言行　丁小疋云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇注亦云言爲榮辱之主

檀弓戎事乘翰注翰白色馬也易曰白馬翰如　按易注云翰也與此異

王制論辨然後使之注辨謂考問得其定也易曰問以辨之

月令其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之

木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數正義曰引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分別之象又爲日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之別故其數耦也

其日丙丁注丙之言炳也時萬物皆炳然著見而强大又因以爲月名焉易曰齊乎巽相

見乎離

禮運故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也注順時以養財尊師以教民而以治政則無過差矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財釋文何以守位曰仁本亦作人周易音義曰人王肅卜伯王極玄明僧紹作仁可證鄭易及王弼本皆作人正義作仁謂必信仁愛誤也本義作人云曰人人之人今本作仁呂氏從古所謝非眾罔與守邦繙堂按費氏古文亦作人京氏今文易作仁先師注易用古文注禮用京氏易禮運注不當作人王肅好與鄭異故

易本又作仁也後漢書蔡邕傳蓋聞聖人之大寶曰位故以仁守位以財聚人李賢注何以守位曰仁文選張平子東京賦且天子有道守在海外守位以仁不恃隘害李善注用周易曰何以守位曰仁與先師禮注同皆用今文易也禮注尊師以致民治政無過差者仁字意故引易以證之余弟和貴以大學有人此有土證之謂古文作人字是

故明於順然後能守危也注能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位正義曰謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致危也

禮器諸侯以龜爲寶注古者貨貝寶龜大夫

以下有貨貝易曰十朋之龜
五獻之尊門外缶注缶大小未聞也易曰尊
酒簋貳用缶按正義引鄭易亦作尊今本加木旁作樽
郊特牲故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注
孕任子也易曰婦孕不育
內則不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視注睇傾
視也易曰明夷睇于左股周易音義夷於如字子夏作睇鄭陸
同云旁視曰睇京作眱睇同
由命士以上及大夫之子旬而見注旬當爲

均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見之易說卦坤爲均今亦或作旬也正義曰按易說卦以坤爲均象地之均平今易之文或以均爲旬者是均得爲旬也皇氏云母之禮見子象地之生物均平故引易以爲均非也按象地之均平蓋本先師易注故皇氏據之以說禮然鄭注引易之意則當從孔說

明堂位崇坫康圭注崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上焉釋文康圭

音抗苦浪反出注按今易皆作亢不作抗鄭注尚書大傳引禮志亢世子法於伯禽今文王世子作抗注抗猶舉也是亢抗義通也史記仲尼弟子列傳原亢家語七十弟子解作原抗

學記教人不盡其材注材道也謂師有所隱
也易曰兼三才而兩之謂天地人之道正義
曰伏犧書上法天下法地中法人謂之三才
說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義三才各有其兩故
云兼三才而兩之而有六爻也

樂記聲相應故生變注樂之器彈其宮則眾
宮應易曰同聲相應同氣相求
宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞注荒猶
散也陂傾也書曰王耄荒易曰无平不陂按陂
傾也可補鄭氏注
幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故
知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝
德曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖
氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精

氣謂之鬼　正義曰熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也

著不息者天也注著猶明白也息猶休止也易曰天行徤君子以自強不息

祭統此天子之樂也康周公故以賜魯也注康猶褒大也易晉卦曰康侯用錫馬

經解故禮之教化也微其止邪也於未形使

人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子愼始差若豪氂繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也始謂其微時也正義曰此易繫辭文也太史公自序故易曰失之毫氂差以千里故曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故也其漸久矣集解徐廣曰一云差以毫氂一云繆以千里騮案今易無此語易緯有之司馬遷傳故易曰差以毫氂謬以千里故臣弒君子弒父非一朝一夕之故其漸久矣師古曰今易經及彖象繫辭並無此語所稱易緯者則有之焉斯蓋易家之別說者也按太史公作失之毫氂謬以千里臣弒君上有故字或作差以者上下皆非今史記作故曰臣弒君依漢書曰字衍禮記出七十子之徒而引易有君子愼始

三句知非非出緯書蓋漢初傳易者俱失此經推太史公能知其次故引用之此當在文言傳坤卦積善之家四句下孔仲達謂易繫辭文非也經解此邪於未形與文言傳由來者漸須早辨義正合文言傳蓋言順也順當讀爲愼此愼字與上君子愼始之愼一氣緊相貫注朱子本義曰古字順愼通用此當作愼言當辨之於微也按朱子雖不知文言傳有脫文而此注則深得經意矣考漢易蓋多作順字集解引荀爽曰乾氣加之性而堅象臣順君命而成之周易音義言順如字春秋繁露基義篇云履霜堅冰蓋言遜也按遜亦順也後漢書宦者列傳論易曰履霜堅冰至云所從來久矣今迹其所以亦豈一朝一夕哉李賢注易日履霜堅冰至亦言順也

坊記故君子約言小人先言注言人尚德不

尙言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣易曰君子以多識前言往行以畜其德

故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而

慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣釋文寔受時力反易作實正義曰鄭易注九五一爻有坎有離此注總論旣濟之卦下體爲離上體爲坎與易注不同按古文易作實今文易作寔

故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田正義曰無妄

震下乾上六二旣在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不菑畬■無功得物是其凶引之者證貪財之事

中庸維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已注天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成按

本衍成字宋本無 高大是與釋文愼德如字一本又作順

質諸鬼神而無疑知天也注知天知人謂知其道也鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似

表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義曰蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之

象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問既褻瀆師則不復告之引之者證無相褻瀆之義也

故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉注此大畜卦辭也彖曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大小祿有多少

故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯

高尚其事注言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言尊大其成功也

緇衣子曰南人有言曰人而無恒不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎易曰不恒其德或承之羞恒其德偵婦人吉夫子凶注羞猶辱也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當專行幹事而以問正爲常德是亦無恒之人也釋文德偵音貞周易作貞易注云以和說幹其家事不訓

貞爲問禮注云問正爲貞不訓貞爲幹事此言男子當專行幹事者此困彖傳夫子制義言之非旣訓爲問正又訓爲幹事自以其義也

深衣負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正